

جواہر شریعت

مجموعہ رسائل

جلد اول

مؤلف

حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مقامی دہلی برکاتہم

بانی و مہتمم الجامعۃ الاسلامیہ مسیحیہ علوم ریسٹنگٹون

مکتبہ مسیحیہ الامت لا یونہدک وینکولر

محفوظ جميع الحقوق

نام کتاب : جواہر شریعت جلد اول

مؤلف : حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم

بانی و مہتمم الخادمۃ الاسلامیہ مسیحیہ معلومہ ربانگاہ
دعوتِ مسیحیہ آؤنس شاہ معینی مظفر شریفین ممتاز مدرسہ اسلامیہ ناظم مظاہر علوم وقف سہارنپور

صفحات : ۵۲۳

تاریخ طباعت : رجب المرجب ۱۴۳۸ھ

ناشر : مکتبہ مسیح الامت یونیورسٹی وینکولر

موبائل نمبر : 9036701512 / 09634830797

ای میل : maktabahmaseehulummat@gmail.com

جواہرِ شریعت (جلد اول)

پر ایک اجمالی نظر

☆ لیلۃ القدر اور عید الفطر

☆ انحطاط و پریشانیوں کے اسباب اور راہِ عمل

☆ حضرت ابراہیم ؑ کی قربانی - حقائق و اسرار

☆ فقہ اسلامی اور غیر مقلدین

☆ احکام عید الاضحیٰ و قربانی

☆ سفرِ آخرت کے اسلامی احکام

☆ قیامت کی نشانی، حدیث کی زبانی

فہرست

صفحہ	عناوین
	لیلۃ القدر اور عید الفطر
۲۶	مُقَدِّمَتُ
۳۰	حرف آغاز
۳۱	لیلۃ القدر - اس کی حقیقت اور خصوصیات
۳۲	لیلۃ القدر امت محمدیہ کے لیے مخصوص عطیہ ہے
۳۳	لیلۃ القدر کے عطیے کا مقصد؟
۳۵	قدر کے تین معنی
۳۵	لیلۃ القدر کی پہلی توجیہ
۳۶	قدر کے دوسرے معنی اور اس کی توجیہ
۳۷	قدر کے تیسرے معنی کی توجیہ
۳۷	لیلۃ القدر کب آتی ہے؟
۳۹	ایک نبوی تنبیہ

۴۰	لیلۃ القدر کو بھلا دیا گیا
۴۲	بھلا دینے کا سبب
۴۳	لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی حکمت
۴۴	لیلۃ القدر کی پانچ خصوصیات
۴۴	نزولِ قرآن
۴۶	ہزار مہینوں سے افضل
۴۶	چند فوائد
۴۷	نزول ملائک
۴۹	تقدیری فیصلوں کا اظہار
۵۱	ایک شبے کا جواب
۵۱	سلامتی کا نزول
۵۲	لیلۃ القدر اور اختلافِ مطالع
۵۲	لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے
۵۴	اسلامی عید کا امتیاز
۵۵	مسلمانوں کی عید۔ اللہ کا عطیہ ہے!
۵۶	روحانی مسرت
۵۷	اصل عید کیا ہے؟
۵۸	اسلامی عید میں اتحاد کا مظاہرہ
۵۹	عید گاہ جانے اور آنے کی ایک عجیب سنت

۶۰	توجہ کے قابل
۶۱	فسطائیت کا جواب
۶۲	عید کی تیاری اور ہماری بے اعتدالی
۶۳	اسلامی عید کی حقیقت
۶۴	علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کا ارشاد
۶۵	اسلامی عید کی تیاری
۵۶	مختی مزدوروں کا بدلہ
۶۶	ہماری ذمے داری اور ڈیوٹی
۶۶	حضرت علیؓ کا ارشاد
۶۷	حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا واقعہ
۶۸	رمضان میں ہماری غفلت
۶۹	عید کے لیے ہماری تیاری کا حال
۷۰	عید الفطر: احادیث و فقہ کی روشنی میں
۷۰	اہل اسلام کے لیے عید کے دو دن
۷۱	عید کے دن تجل و زینت
۷۲	عید کے دن غسل کا استحباب
۷۳	عید گاہ جانے سے پہلے کھجور کھانا
۷۵	انتباہ!
۷۵	عید گاہ جانے سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا
۷۶	فائدہ

۷۷	افادہ
۷۸	صدقہ فطر کی مقدار گرام کے حساب سے
۷۹	صدقہ فطر کا مصرف
۷۹	صدقہ فطر کی قیمت بازار کے حساب سے لگائی جائے
۸۰	عید گاہ جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا
۸۱	عید گاہ جانا اور نماز عید میں جلدی کرنا
۸۱	نماز عید سے پہلے نفل نماز نہیں ہے
۸۲	نماز عید کے لیے عید گاہ جانا چاہیے
۸۳	عید گاہ پیدل جانا سنت ہے
۸۴	ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا
۸۵	عید کی مبارک بادی دینا
۸۶	نماز عید کا وجوب
۸۶	کیا عورتوں پر نماز عید ہے؟
۸۸	نماز عید میں زائد تکبیرات
۸۹	نماز عید کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے
۹۰	نماز عید پہلے اور خطبہ بعد میں ہو
۹۰	نماز عیدین کی مسنون سورتیں
۹۱	تکبیرات عیدین میں ہاتھ اٹھانا چاہیے
۹۱	نماز عید کا طریقہ

انحطاط و پریشانیوں کے اسباب اور راہِ عمل	
۹۴	تمہید
۹۴	ہمارا ماضی اور حال
۹۵	اسبابِ عروج - قرآن کی نظر میں
۹۸	ایک حدیث
۹۹	اسبابِ انحطاط - قرآن کی نظر میں
۱۰۱	ایک قابلِ عبرت حدیث
۱۰۳	ہمارے اسلاف کی زندگیاں
۱۰۳	اب ہمارے لیے راہِ عمل کیا ہے؟
۱۰۴	آزمائش و ابتلاء کیوں؟
۱۰۵	توبہ و استغفار
۱۰۷	صبر و تقویٰ
۱۰۹	صبر و تقویٰ کی حقیقت
۱۱۰	ایک رومی سپہ سالار کا حیرت انگیز انکشاف
۱۱۲	اندلس کی فتح اور اہل اسلام کا ایمان و توکل
۱۱۴	دین کے بارے میں ہماری افسوس ناک حالت
۱۱۵	نماز کی اہمیت اور ہماری غفلت
۱۱۵	حجاج بن یوسف کا ایک مکتوب
۱۱۶	حضرت عمر کا حکام کے نام خط
۱۱۷	ایک صحابی کا حیرت انگیز حال

۱۱۸	زکوٰۃ میں کوتاہی کا وبال
۱۱۹	صدقہ گناہ کو اور اللہ کے غصہ کو بجھا دیتا ہے
۱۲۰	ایک انگریز کا واقعہ
۱۲۱	ایک اور حیرت انگیز واقعہ
۱۲۲	گناہوں سے کلی اجتناب
۱۲۲	گانے بجانے کی لعنت
۱۲۵	بے حیائی، فحاشی، عریانی اور خدائی عذابات
۱۲۷	بے حیائی کا تباہ کن نتیجہ ایڈز اور سوزاک اور آشک
۱۲۸	عورتوں کی بے پردگی
۱۲۹	ٹیلی ویژن کے خطرناک جراثیم
۱۳۱	عیش پرستی کا نتیجہ
۱۳۲	اتفاق واتحاد
۱۳۵	امر بالمعروف ونہی عن المنکر
۱۳۸	تدبیر وحکمت
۱۴۲	نبی علیہ السلام کا اسوہ
۱۴۲	رجوع الی اللہ اور ذکر و دعاء کا اہتمام
۱۴۴	دعاء و ذکر کی طاقت
۱۴۶	ہماری پریشانیاں ومسائل
۱۴۶	دشمن سے جان و مال کی حفاظت کا نسخہ
۱۴۷	حضرت ابو درداء کا حیرت انگیز واقعہ

۱۴۸	ظالم بادشاہ و سیاسی لیڈروں کا خوف ہوتو
۱۵۱	حضرت انس کا حجاج بن یوسف کے ساتھ واقعہ
۱۵۳	ایک اور عبرت خیز واقعہ
۱۴۴	جاووکا علاج اور کعب احبار کا ارشاد
۱۵۵	شیاطین و جنات سے حفاظت
۱۵۷	آیۃ الکرسی کا کرشمہ
۱۵۸	نبی کریم ﷺ پر شیاطین کے حملہ کا واقعہ
۱۶۰	حضرت عروہ بن زبیر کا ایک عجیب واقعہ
۱۶۱	ضرورت کی چند مزید دعائیں
۱۶۴	آخری بات
حضرت ابراہیم ؑ کی قربانی - حقائق و اسرار	
۱۶۷	پیش لفظ
۱۶۸	حضرت ابراہیم ؑ کی قربانی
۱۶۸	حضرت ابراہیم ؑ کی شخصیت
۱۶۹	حضرت اسماعیل ؑ کی ولادت
۱۷۰	حضرت ابراہیم ؑ کی نذر و منت
۱۷۱	حضرت ابراہیم ؑ کا خواب
۱۷۲	نبی کا خواب وحی ہوتا ہے
۱۷۲	خواب کی تعبیر
۱۷۳	خواب میں حکم دینے کی حکمت

۱۷۴	خوابِ قویٰ تھا یا فعلی؟
۱۷۵	حضرت اسماعیل سے مشورہ اور ان کا جواب
۱۷۶	چند اہم نکات
۱۷۶	پہلا نکتہ
۱۷۷	دوسرا نکتہ
۱۷۷	تیسرا نکتہ
۱۷۸	چوتھا نکتہ
۱۷۹	پانچواں نکتہ
۱۷۹	مقامِ عبرت
۱۸۰	ذبح کی تیاری اور حضرت ہاجرہ سے رخصتی
۱۸۰	شیطان کا بہکاوا اور حضرت ہاجرہ کا جواب
۱۸۱	حضرت ہاجرہ کی ایمانی قوت
۱۸۳	حضرت ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام کو بہکانے کی کوشش ناکام
۱۸۳	حضرت اسماعیل عَلَیْہِ السَّلَام کو بہکانے کی کوشش
۱۸۴	حضرت ابراہیم و اسماعیل عَلَیْہِمَا السَّلَام کی رمیِ جمار
۱۸۵	باپ بیٹے کی گفتگو
۱۸۶	ذبحِ عظیم
۱۸۸	تکبیراتِ تشریق کی ابتدا
۱۸۹	عبرت و موعظت

فقہ اسلامی اور غیر مقلدین

۱۹۲	گزارش احوالِ واقعی
۱۹۷	فقہ کی حقیقت و ضرورت
۱۹۷	اسلام کے دو بنیادی مآخذ
۱۹۸	اجماع امت
۲۰۱	قیاس و استنباط
۲۰۳	ایک غلط فہمی کا ازالہ
۲۰۵	کیا قیاس ممنوع ہے
۲۰۶	مجتہد ہر حال میں مستحق اجر ہے
۲۰۷	فقہ کیا ہے؟
۲۰۷	فقہ قرآن و حدیث ہی کا ثمرہ ہے
۲۰۸	شریعت میں تفقہ کا مقام
۲۱۱	لفظ فقہ کا ماخذ حدیث ہے
۲۱۲	محدث و فقیہ کا فرق
۲۱۳	عدم تفقہ کے مضحکہ خیز نتائج
۲۱۶	محدث بھی فقیہ کا محتاج ہے
۲۱۷	فقہاء کا مقام ابن قیم کی زبانی
۲۱۸	فقہ حضرات صحابہ کے دور میں
۲۱۹	صفا و مروہ کے درمیان سعی کا حکم
۲۲۱	نماز میں ہنسنا ناقض نماز ہے

۲۲۱	کیا پانی نہ ملنے پر جنبی تیمم کرے؟
۲۲۲	میراث کا ایک مسئلہ
۲۲۳	فروعی اختلافات اور ان کی نوعیت
۲۲۵	اختلاف کی دو قسمیں
۲۲۶	فروعی اختلاف مذموم نہیں
۲۳۰	صحابہ میں اختلاف مسائل کی مثالیں
۲۳۳	اختلاف کیوں اور کیسے پیدا ہوا؟
۲۳۴	اختلافِ ائمہ کی پہلی وجہ
۲۳۶	اختلافِ ائمہ کی دوسری وجہ
۲۳۹	اختلافِ ائمہ کی تیسری وجہ
۲۴۱	تین وضاحتیں
۲۴۲	اختلاف میں اتفاق کا مظاہرہ
۲۴۴	حضرت علیؓ و حضرت معاویہؓ
۲۴۵	آدم برسر مطلب
۲۴۶	غیر مقلدین کے دعویٰ عمل بالحدیث پر ایک نظر
۲۴۶	امام کے پیچھے خاموش رہو
۲۴۷	تکبیر تحریمہ کے سوارفع یدین نہیں کیا
۲۴۸	جو توں کے ساتھ نماز
۲۴۹	تراویح چار چار رکعت اور گھر میں

۲۵۰	ایک مجلس کی تین طلاقیں
۲۵۱	مصافحہ دو ہاتھ سے
۲۵۲	نماز وقت مقررہ پر
۲۵۲	بغیر سورہ فاتحہ و ضم سورت نماز نہیں
۲۵۲	بیت الخلا میں قبلہ رخ ہونا
۲۵۳	خلفائے راشدین <small>ؓ</small> کی سنت پر عمل
۲۵۴	فقہ پر غیر مقلدین کے اعتراضات کا جائزہ
۲۵۴	کیا فقہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟
۲۵۸	فقہی کتب میں فحش مضامین ہونے کا جواب
۲۶۰	فقہ میں اختلاف ہونے کا جواب
۲۶۳	فقہ میں چار ہی امام کیوں؟
۲۶۴	فقہ ابو بکر <small>ؓ</small> و فقہ عمر <small>ؓ</small> کی کیوں تقلید نہیں کی جاتی؟
۲۶۷	کیا بخاری و مسلم کی حدیث سب پر مقدم ہے؟
۲۷۱	کیا فقہ حنفی ضعیف احادیث پر مبنی ہے؟
۲۷۴	امام ابو حنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا علمی مقام
۲۷۹	کیا امام ابو حنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> حدیث میں ضعیف تھے؟
۲۸۵	تقلید ائمہ، اجماع و قیاس کے بارے میں ایک اہم فتویٰ
۲۸۵	از امام حرم محمد بن عبد اللہ السبیل حفظہ اللہ تعالیٰ
۲۸۷	دلائل حجت
۲۸۸	منکرین اجماع

احکام عید الاضحیٰ و قربانی

۲۹۸	مقدمہ تحقیق
۲۹۹	عشرہ ذی الحجہ کے فضائل
۳۰۰	تکبیر تشریق
۳۰۰	عید الاضحیٰ کے روزیہ چیزیں مسنون ہیں
۳۰۱	نماز عید
۳۰۱	قربانی
۳۰۲	اضافہ: قربانی کی فضیلت اور حکم
۳۰۳	قربانی کا حکم کیا ہے؟
۳۰۳	قربانی کس پر واجب ہوتی ہے
۳۰۵	ایک اہم انتباہ
۳۰۵	ایک اور وضاحت
۳۰۶	قربانی کے دن
۳۰۶	قربانی کے بدلہ میں صدقہ و خیرات
۳۰۷	قربانی کا وقت
۳۰۸	قربانی کا جانور
۳۱۰	قربانی کا جانور ایسا نہ ہو
۳۱۲	قربانی کا مسنون طریقہ
۳۱۳	آداب قربانی

۳۱۵	متفرق مسائل
۳۱۶	ربانی کا گوشت
۳۱۶	ربانی کی کھال
۳۱۸	قربانی کی کھالوں کا مصرف۔ ایک اہم فتویٰ
سفرِ آخرت کے اسلامی احکام	
۳۲۳	تقریظ
۳۲۴	تقریظ
۳۲۵	پیش نامہ
۳۲۷	موت کی یاد
۳۲۸	موت کی تیاری
۳۲۹	موت کے قریب
۳۳۱	سکراتِ موت
۳۳۱	مرنے والے کے لیے احکام
۳۳۲	حاضرین کے لیے احکام
۳۳۶	سکرات اور غیر شرعی رسومات
۳۳۸	موت ہونے کے بعد
۳۴۴	غیر شرعی رسومات
۳۴۴	نوحہ کرنا
۳۴۷	چہرہ پیٹنا یا نوچنا

۳۴۷	کپڑے اور گریبان پھاڑنا
۳۴۸	چوڑیاں پھوڑنا یا توڑنا
۳۵۰	گیہوں یا نمک کی تقسیم
۳۵۱	موت کی خبر یا اعلان
۳۲۵	ایک جاہلی رسم
۳۵۵	تعزیت اقربا و احبا
۳۵۵	تعزیت کے شرعی احکام
۳۵۷	تعزیت اور غیر اسلامی رواجات
۳۵۹	سوگ یعنی غم منانا
۳۶۱	سوگ اور غیر اسلامی رسومات
۳۶۳	میت کا دیدار کرنا
۳۶۳	دیدار کے متعلق بعض اغلاط
۳۶۵	کفن و دفن میں جلدی
۳۶۶	تاخیر کی غلط رسم
۳۶۷	غسل میت کا طریقہ
۳۶۹	غسل میت کے چند اہم مسائل
۳۷۱	غسل میت کی اغلاط
۳۷۴	کفن کے چند مسائل
۳۷۵	مرد کو کفن کرنے کا طریقہ
۳۷۷	عورت کو کفن کرنے کا طریقہ

۳۷۸	کفن کے بارے میں بے اعتدالیاں
۳۷۸	کفن میں عمامہ
۳۷۹	کفن پر عطر
۳۸۰	کفن میں بڑائی کا مظاہرہ
۳۸۰	کفن میں ٹوپی، لنگی وغیرہ
۳۸۱	میت کے لیے سرمہ اور کنکھی
۳۸۲	میت کے بال و ناخن تراشنا
۳۸۳	کفن میں ابیر
۳۸۳	کفن میں کلمہ و عہد نامہ
۳۸۴	کفن میں پیروں کا شجرہ
۳۸۵	نمازِ جنازہ کے احکام
۳۸۵	نمازِ جنازہ کا طریقہ
۳۹۰	نمازِ جنازہ کے چند اہم مسائل
۳۹۴	نمازِ جنازہ میں شریعت کی خلاف ورزیاں
۳۹۴	تکبیرات پر گردن اٹھانا
۳۹۵	صفوں میں سجدے کے لیے جگہ چھوڑنا
۳۹۵	نمازِ جنازہ کے بعد دعاء و فاتحہ
۳۹۷	نمازِ جنازہ میں لوگوں کا انتظار
۳۹۷	مسجد میں نمازِ جنازہ

۴۰۱	جنازہ اٹھانے کے احکام
۴۰۱	جنازہ میں شرکت کا ثواب
۴۰۱	جنازہ اٹھانے کا طریقہ
۴۰۲	چند مسائل
۴۰۳	جنازہ کے ساتھ منکرات
۴۰۳	عورت کے جنازہ پر سرخ چادر
۴۰۴	جنازے پر پھولوں کی چادر
۴۰۵	جنازے کے ساتھ ذکرِ جہری
۴۰۷	سواری پر جنازہ
۴۰۷	جنازے کے ساتھ سواری پر جانا
۴۰۹	تدفین کے احکام
۴۰۹	قبر کیسی ہو؟
۴۱۱	دفنانے کا طریقہ
۴۱۳	قبر بنانے کا مسنون طریقہ
۴۱۵	دفن اور قبر کے چند مسائل
۴۱۷	دفن و قبر کے سلسلہ میں رائج اغلاط
۴۱۷	میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا
۴۲۰	قبر پر اذان
۴۲۱	قبر کے پاس صدقہ اور کھجور کی تقسیم

۴۲۱	دفن کے بعد تین دعائیں
۴۲۲	قبروں کو پختہ و اُونچا کرنا
۴۲۴	قبروں پر غلاف اور پھول
۴۲۸	تدفین کے بعد
۴۲۸	تدفین کے بعد کا شرعی دستور العمل
۴۲۸	ایصالِ ثواب
۴۳۰	دعا و استغفار
۴۳۱	میراث کی تقسیم
۴۳۶	قرض کی ادائیگی
۴۳۷	وصیت پوری کرنا
۴۳۷	تدفین کے بعد کی غیر شرعی رسومات
۴۳۸	میت کے گھر کھانا کھانے کا رواج
۴۳۹	میت کی برائی بیان کرنا
۴۴۰	قرآن خوانی اور اس پر اجرت
۴۴۲	کھانے اور مٹھائی پر فاتحہ
۴۴۴	قبر پر قرآن پڑھوانے کی رسم
۴۴۵	سوم، دسواں، بیسواں، چہلم و برسی کی رسمیں
۴۴۷	گھروں میں روحوں کے آنے کا عقیدہ
۴۴۸	حیلہ اسقاط

۴۴۹	زیارتِ قبور
۴۴۹	زیارتِ قبور کے شرعی آداب
۴۵۳	زیارتِ قبور اور شرکیات و بدعات
۴۵۳	مزاراتِ اولیا پر سجدہ کی بدعت
۴۵۶	قبروں پر منتیں ماننا اور حاجتیں مانگنا
۴۵۸	عرس و صندل کی بدعت
۴۶۱	مزاراتِ اولیا پر عورتیں
۴۶۲	دعا و اختتام
۴۶۳	میری وصیت
قیامت کی نشانی، حدیث کی زبانی	
۴۶۵	تقریظ
۴۶۶	پیش نامہ
۴۶۸	حدیث نبوی ﷺ
۴۶۹	تمہیدی معروضات
۴۶۹	تین وضاحتیں
۴۷۱	ایک شیطانی دھوکے کی پردہ دری
۴۷۲	غریبوں کی حق تلفی
۴۷۴	حق تلفی کی مختلف صورتیں
۴۷۴	حق تلفی کرنے والوں کی اُخروی سزائیں

۴۷۶	ایک عبرت ناک واقعہ
۴۷۷	امانت میں خیانت
۴۷۸	خیانت کی برائی و ممانعت
۴۷۹	خیانت کا عذاب
۴۷۹	خیانت کی شکلیں
۴۸۱	بیوی کا مہر اور معاشرے کی تباہ کاریاں
۴۸۲	مستحق لوگوں کا نفقہ امانت ہے
۴۸۲	مزدور کی اجرت امانت ہے
۴۸۲	دینی خدام کا نفقہ امانت ہے
۴۸۳	ادائے زکوٰۃ میں کوتاہی
۴۸۳	زکاۃ کا تاکیدی حکم
۴۸۵	زکاۃ نہ دینے کا برزخی عذاب
۴۸۶	ایک عجیب واقعہ
۴۸۷	زکاۃ کے بارے میں چند کوتاہیاں
۴۸۷	علم دین سے دنیا کمنا
۴۸۸	دنیا طلب عالم کا حشر
۴۸۸	علمائے سو کی مذمت
۴۹۰	ایک عبرت ناک واقعہ
۴۹۱	علماء کی دنیا طلبی کے برے اثرات

۴۹۲	شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ
۴۹۲	بیوی کی خاطر ماں کی نافرمانی
۴۹۳	فرماں برداری و نافرمانی کے جواز و عدم جواز کا معیار
۴۹۴	معاشرے کی دو بیماریاں
۴۹۵	ایک عام غلطی کا ازالہ
۴۹۷	راہ اعتدال
۴۹۷	دوست کو قریب کرنا اور باپ کو دور کرنا
۴۹۸	مسجد میں شور و شغب کرنا
۴۹۸	مسجد میں شور کی صورتیں
۴۹۹	بعض دین داروں کی بددینی
۵۰۰	نا اہل کی سرداری و قیادت
۵۰۱	نا اہلوں کا تسلط
۵۰۲	شر پسندوں کا اکرام
۵۰۳	معاشرے میں غنڈہ گردی کی کثرت: حدیث کا منشا
۵۰۳	حدیث کا منشا
۵۰۴	شر کو ختم کر دینا ضروری
۵۰۵	گانے بجانے کی کثرت
۵۰۵	گانا، بجانا: قرآن کی نظر میں
۵۰۷	گانا، بجانا: حدیث کی نظر میں
۵۰۸	ٹیلی ویژن اور ویڈیو کی حرمت

۵۰۹	ٹی وی کے خطرناک اثرات معاشرے پر
۵۱۰	کیا ہر عکس جائز ہے؟
۵۱۱	نشہ بازی کی کثرت
۵۱۲	نشہ بازی کا عام رجحان
۵۱۳	نشہ ایک مہلک ہتھیار ہے
۵۱۴	ایک کفن چور کا واقعہ
۵۱۴	اسلافِ کرام پر لعنت
۵۱۵	صحابہ کرام پر طعنہ زنی کا حکم
۵۱۷	مشاجراتِ صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف
۵۱۸	صحابہ کرام کے گناہ تلاش کرنا۔ ایمان کی کمزوری ہے
۵۱۹	صحابہ انبیاء کے حکم میں ہیں
۵۲۰	صحابہ پر سب و شتم کرنے والے پر عذاب کے واقعات
۵۲۱	ائمہ و علماء پر لعنت کا حکم
۵۲۱	مذکورہ گناہوں پر دردناک عذابات
۵۲۳	آخری بات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُقَدِّمَةٌ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ : اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے مشائخ کرام و اساتذہ عظام کی توجہات سے ، بالخصوص حضرت اقدس مرشدی مسیح الامت : مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی علیہ الرحمہ ، حضرت اقدس مرشدی مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی صاحب علیہ الرحمہ ، حضرت اقدس فقیہ الاسلام : مولانا مفتی مظفر حسین صاحب سہارنپوری علیہ الرحمہ کی برکات سے راقم الحروف کے قلم سے متعدد کتب و رسائل اور مضامین و مقالات مختلف حالات میں وقتاً فوقتاً لکھے گئے تھے اور اپنے وقت پر شائع بھی ہوتے رہے ؛ کتب و رسائل تو کتابی صورت میں اور مضامین و مقالات بعض جرائد و ماہناموں یا اخبارات میں ۔ جو شائع ہوئے ان میں سے اکثر کتب و رسائل کی اشاعت کی ذمہ داری رفیق محترم حافظ محمد شرف الدین صاحب (مدرس شعبہ حفظ جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم) اٹھاتے رہے اور تقریباً پچیس سے زائد رسائل انھوں نے اپنی محنت و کوشش سے طبع کیے ؛ لیکن ان میں سے بعض ایک ہی مرتبہ شائع ہو کر ختم ہو گئے اور بعض دو یا تین چار دفعہ چھپ کر ختم ہو گئے ، نیز بعض ایسے بھی مضامین تھے ، جو اب تک کسی صورت میں بھی شائع نہ ہو سکے تھے ۔

بعض احباب و دوستوں کی خواہش و اصرار ہوا کہ ان رسائل و مضامین و مقالات کو جمع کر دیا جائے اور حسبِ عناوین ان کو ترتیب دے دیا جائے، تو یہ سب محفوظ بھی ہو جائیں گے اور لوگوں کے لیے استفادہ بھی آسان ہو جائے گا، میرے ان احباب میں بالخصوص عزیز ی مولانا محمد زبیر احمد حفظہ اللہ (مدرس جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم) اپنی طالبِ علمی کے دور ہی سے ان کو جمع کرنے اور ان کی ترتیب دینے کا شوق و جذبہ رکھتے تھے، جب انھوں نے اپنے اس جذبے کا اظہار کیا، تو احقر نے ان کو اجازت دے دی اور ان مضامین کی تین قسمیں بنا کر تین مجموعے بنانے کا خیال کیا گیا ہے: ایک تو میرے شائع شدہ کتب و رسائل کا مجموعہ، دوسرے فقہی و علمی مقالات کا مجموعہ اور تیسرے ان مضامین کا مجموعہ جو مختلف النوع اصلاحی و تربیتی، ملی و ملکی، تاریخی و سوانحی اور تردیدی و تنقیدی وغیرہ عنوانات پر مشتمل اخبارات و جرائد میں شائع ہوئے ہیں۔

زیر نظر مجموعہ پہلی ترتیب ہے، جس میں میرے شائع شدہ رسائل جمع ہیں۔ جو مختلف اصلاحی عنوانات پر حسبِ ضرورت و تقاضائے وقت لکھے گئے تھے، البتہ ان میں سے جو ضخیم ہیں اور وہ باقاعدہ کسی کتب خانے سے طبع بھی ہو رہے ہیں، ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔

عزیز گرامی مولانا زبیر احمد سلمہ نے محنت سے ان کو جمع بھی کیا اور پھر ان کی ترتیب کا کام بھی نہایت سلیقے سے انجام دیا؛ نیز آیات کے حوالے اور ان پر اعراب اور احادیث کے حوالجات کی تحقیق، کتابت کی اغلاط سازی و تصحیح وغیرہ امور کی نگہداشت میں نہایت عرق ریزی سے کام کیا اور اس سلسلے میں میرے دوسرے عزیز مولانا محمد یاسین حفظہ اللہ (مدرس جامعہ مسیح العلوم) نے بھی ان کا بھرپور تعاون کیا اور اصل سے ٹیپ شدہ مواد کو ملانے اور ان کی اغلاط سازی میں نہایت مستعدی کے ساتھ لگے رہے۔

اس موقع پر میرے ان عزیزان کا شکریہ ادا نہ کرنا ناسپاسی ہوگی، جن کی لگا تار

محنت و توجہ کے نتیجے میں میری یہ کاوشیں منظر عام پر آئیں اور لوگوں کے لیے ان سے استفادے کا راستہ آسان ہوا؛ ایک مصنف کی یہی سب سے بڑی خواہش و تمنا ہوتی ہے کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں وہ دیکھے اور لوگ اس سے استفادہ کریں؛ تاکہ لکھنے کا مقصد پورا ہو۔ ان حضرات نے میری اس خواہش کی تکمیل میں سعی کی ہے، اللہ ان دونوں کو اپنے شایان شان جزا و بدلہ عطا فرمائے اور ان کو دینی، علمی و عملی لحاظ سے بھی اور دنیوی و ظاہری اعتبار سے بھی خوب ترقیات سے نوازے۔ آمین

اس موقع پر میرے ایک اور کرم فرما عزیز القدر جناب مولانا آصف اقبال صاحب عمری (مدرس جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم) کا ذکر نہ کرنا نہایت ناسپاسی کی بات ہوگی، جنھوں نے وقتاً فوقتاً ان مضامین کو جمع کرنے اور کبھی ان کو کمپیوٹر سے ٹیپ کرنے کی خدمت بھی انجام دی اور ان مضامین کی حفاظت کا کام بھی فرمایا، میں ان کے حق میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی خدمات کو شرف قبول بخشے اور انھیں علمی و عملی کمال سے سرفراز فرمائے۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر خدمت کو شرف قبول عطا کرے اور میرے لیے اس کو ذخیرہ نجات بنائے اور استفادہ کرنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ میرے حق میں، میرے والدین کے حق میں اور میرے اساتذہ و مشائخ کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہیں۔ فقط

محمد شعیب اللہ خان
(مہتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور)

۱۷/محرم/۱۴۲۷ھ ہجری
۶/فروری/۲۰۰۷ء عیسوی

ليلة القدر

اور

عيد الفطر

حرف آغاز

زیر نظر رسالہ میرے چند مضامین کا مجموعہ ہے، جو ”لیلۃ القدر اور عید الفطر“ سے متعلق مختلف اوقات میں اخبارات کے لیے لکھے گئے تھے۔

روزناموں کی زندگی جیسا کہ مشہور بھی ہے اور معلوم بھی، ایک دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد ان میں آئے ہوئے مضامین کی کوئی حیثیت نہیں رہتی الا ماشاء اللہ اس لیے خیال ہوا کہ ان مضامین کو یک جا کر دیا جائے؛ تاکہ ان سے استفادہ کا سلسلہ جاری رہے اور کاتب مضامین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے اور بندے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔

فقط

محمد شعیب اللہ خان مفتاحی
مہتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لیلۃ القدر - اس کی حقیقت اور خصوصیات

لیلۃ القدر کی فضیلت و عظمت پر قرآن پاک و احادیث شریفہ، آثار صحابہ و اقوال علماء و صوفیاء سب کے سب متفق و یک زباں ہیں اور تمام کے تمام اہل اسلام بھی ہر دور میں اس کی عظمت و بزرگی کے قائل رہے ہیں، قرآن پاک میں تو ایک مستقل سورت ”لیلۃ القدر“ کے عنوان سے موجود ہے، جس میں حق تعالیٰ شانہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ.﴾ (القدر: ۳۰)

(ہم نے اس (قرآن) کو اتارا ”لیلۃ القدر“ میں اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے، اس (رات) میں فرشتے اور روح (جبریل) اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام پر، سلامتی ہے یہ رات صبح کے نکلنے تک۔

اس میں لیلۃ القدر کے متعلق چار باتوں کا ذکر ہے:

- (۱) یہ کہ اس رات قرآن نازل ہوا۔
- (۲) یہ کہ یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے۔
- (۳) یہ کہ اس رات اللہ کے فرشتے مع جبریل کے ہر کام کے ساتھ نازل

ہوتے ہیں۔

(۴) یہ کہ یہ رات صبح نکلنے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔

احادیث بھی اس کی فضیلت میں متعدد آئی ہیں نیز حضرات صحابہ و علما اور صوفیا کے اقوال بھی۔

لیلۃ القدر امت محمدیہ کے لیے مخصوص عطیہ ہے

حضرات مفسرین نے ﴿سورة القدر﴾ کی شان نزول میں متعدد روایات نقل کی ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا یہ عطیہ امت محمدیہ کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور امت کو اس سے مشرف نہیں کیا گیا۔

(۱) ابن ابی حاتم نے حضرت علی و عروۃ رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگوں کا ذکر کیا، جنہوں نے اسی برس تک اللہ کی اس طرح عبادت کی، کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کا نام بتایا کہ وہ حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل بن العجوز اور حضرت یوشع بن نون علیہم السلام تھے، اس پر حضرات صحابہ کو تعجب ہوا، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کی امت ان افراد کی عبادت پر تعجب کر رہی ہے، کہ انہوں نے اسی برس عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس سے بھی بہتر چیز نازل کی ہے، پھر سورہ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ پڑھی، پھر فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر اس سے افضل ہے، جس پر آپ نے اور آپ کی امت نے تعجب کیا تھا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ (۱)

(۱) الدر المنثور: ۵۶۸/۸، روح المعانی: ۲۲۲/۳۰، القرطبی: ۱۳۲/۲۰

(۲) ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے حضرت مجاہد سے روایت کی ہے، کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا، جس نے ایک ہزار ماہ تک اللہ کے راستے میں ہتھیار باندھے رکھا (یعنی برابر اُسی برس جہاد میں لگا رہا) اس پر مسلمانوں کو تعجب بھی ہوا اور اس کے مقابلہ میں اپنے اعمال حقیر معلوم ہوئے، تو اللہ نے سورۃ قدر نازل فرمائی۔ (۱)

امام مالک رحمہ اللہ نے قابل اعتماد اہل علم سے روایت کی ہے، کہ رسول کریم ﷺ کو پچھلی امتوں کی عمریں بتائی گئیں (کہ بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں)، یہ دیکھ کر آپ کو اندیشہ ہوا کہ پچھلی امتیں طول عمر کی وجہ سے جو بہت سارے عمل کر سکی ہیں، میری امت اتنے عمل (عمر کم ہونے کی وجہ سے) نہ کر سکے گی، تو اس پر اللہ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی اور اس کو ایک ہزار ماہ سے بہتر قرار دیا۔ (۲)

اس سلسلے میں اور بھی روایات آئی ہیں؛ مگر یہ چند بھی کافی ہیں، ان روایات میں بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے؛ مگر حقیقت میں کوئی تعارض نہیں؛ کیوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی واقعات کے بعد سورۃ قدر نازل ہوئی اور ہر ایک سے اس کا تعلق ہو، اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آیت یا ایک ﴿سُورَةُ الْقَدْرِ﴾ کے متعدد شان نزول ہو سکتے ہیں۔

غرض معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر ایک خاص عطیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔

لیلۃ القدر کے عطیہ کا مقصد؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال بالکل فطری بھی ہے کہ اس امت کو خصوصیت کے

(۱) تفسیر مجاہد: ۷۷۴/۲، الدر المنثور: ۵۶۸/۸، وغیرہ۔

(۲) المؤطا للإمام مالک: ۹۹

ساتھ یہ عظیم و بابرکت عطیہ (لیلۃ القدر) کس مقصد سے دیا گیا ہے؟
اس کا جواب اوپر ذکر کی گئی روایات سے اجمالاً یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس عطیہ خداوندی سے مقصود یہ ہے کہ امت محمدیہ اس رات محض اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگی رہے اور ایک رات کے اس عمل سے پچھلی اُمتوں کے ان حضرات کا ثواب حاصل کر لے، جنہوں نے اسی اسی برس اللہ کی عبادت و اطاعت میں زندگی بسر کی ہے۔
اور نبی کریم ﷺ کی ترغیبات و تلقینات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، کہ اس رات اللہ کی عبادت میں اشغال و انہماک ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ:

«من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.» (۱)

(جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام

کیا (یعنی عبادت کیا) اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔)

اس حدیث سے لیلۃ القدر میں عبادت و اطاعت کی طرف رغبت دلائی گئی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ رغبت اسی لیے دلائی جاتی ہے کہ یہ کام اس موقع پر کرنے کا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ عبادت و اطاعت کی رات ہے، اس کے علاوہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو اس میں کیا کہوں؟ فرمایا کہ یہ دعا کرو:

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا.» (۲)

(اے اللہ! تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا ہم کو معاف فرما۔)

(۱) البخاری: ۳۳، مسلم: ۱۲۶۸، الترمذی: ۶۱۹، النسائی: ۲۱۷۳، ابوداؤد: ۱۱۶۵، أحمد: ۶۹۷۹

(۲) الترمذی: ۳۳۳۵، ابن ماجہ: ۳۸۴۰، أحمد: ۲۳۲۱۵

اس سے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر میں ایک کام اللہ سے دعا مانگنا بھی ہے، جس میں عاجزی و انکساری، انابت و توجہ الی اللہ کے عناصر شامل ہوں، ان مقاصد کے لیے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی گئی ہے۔

قدر کے تین معنے

لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ علما نے اس کی تین وجوہات بیان کی ہیں، اور یہ تین وجوہ دراصل قدر کے تین معانی کے اعتبار سے پیدا ہو گئے ہیں۔
قدر کے عربی میں تین معانی بیان ہوئے ہیں (۱) عظمت: جیسے کہا کرتے ہیں کہ باپ کی قدر کرو یعنی اس کی عزت و عظمت کرو (۲) تقدیر (۳) تنگی: جیسے قرآن میں فرمایا ﴿مَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ (جس کا رزق تنگ کر دیا گیا)۔

ان تین معانی کے لحاظ سے لیلۃ القدر کے بھی تین معنی ہو گئے اور پھر ہر معنی پر اس کی مختلف توجیہات بھی فرمائی گئی ہیں اور ابن الجوزی نے پانچ معنے بیان کیے ہیں، مگر وہ ان ہی تین میں منضم ہو جاتے ہیں۔ (۱)

لیلۃ القدر کی پہلی توجیہ

چنانچہ قدر کے پہلے معنی عظمت و عزت کے ہیں، اس لحاظ سے لیلۃ القدر کے معنی عزت و عظمت والی رات کے ہوئے، اب رہا یہ سوال کہ اس کو عزت و عظمت والی رات کیوں کہا گیا؟ بعض علما فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قابل قدر کلام، حضرت جبریل جیسے قابل قدر فرشتے کے ذریعے، نبی کریم ﷺ جیسے قابل قدر رسول پر نازل فرمایا تھا؛ لہذا اس کو قدر و عزت والی رات کہا۔

بعض نے فرمایا کہ اس رات اللہ کے جلیل القدر و رفیع القدر فرشتے دنیا میں نازل ہوتے ہیں؛ اس لیے اس کو قدر والی رات کہا گیا، بعض نے یہ توجیہ کی، کہ چوں کہ اس میں اللہ کی طرف سے رحمت و برکت و مغفرت جیسی جلیل القدر روحانی نعمتیں نازل ہوتی ہیں؛ اس لیے اس کو لیلۃ القدر فرمایا گیا ہے، اس بارے میں ایک تاویل یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے ذریعے اس رات شب بیداری کرتا ہے، وہ قابل قدر و لائق عظمت و عزت ہو جاتا ہے؛ لہذا اس رات کو قدر والی رات سے موسوم کیا گیا۔ (۱)

قدر کے دوسرے معنی اور اس کی توجیہ

قدر کے دوسرے معنی تقدیر کے ہیں اور اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے بندوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کا اظہار فرشتوں پر کیا جاتا ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ نے ”فتح الباری“ میں لکھا ہے کہ یہ بات صحیح سندوں کے ساتھ حضرت مجاہد، عکرمہ، قتادہ وغیرہ سے عبدالرزاق رحمہم اللہ وغیرہ مفسرین نے روایت کی ہے۔ (۲)

علامہ نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ علما نے کہا کہ لیلۃ القدر اس رات کو اس لیے کہا گیا کہ اس رات میں ملائکہ کے لیے یہ لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ (انسانوں کا) رزق، عمر، وغیرہ کیا اور کتنی ہے؟ جو اس سال میں مقدر و مقرر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (الدخان: ۴) (اس رات میں تمام بڑے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔) نیز (سُورَةُ الْقَدْرِ) میں فرمایا کہ اس رات فرشتے

(۱) فتح الباری: ۲/۲۵۵

(۲) فتح الباری: ۲/۲۵۵

ستائیسویں میں ہوتی ہے۔ (۱)

مگر چوں کہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ستائیسویں ہی میں یہ متعین نہیں ہے، چنانچہ ابن عباس سے ”بخاری“ میں ایک قول: ستائیسویں کا اور دوسرا: چوبیسویں کا مروی ہے، پھر علما نے ان کے اقوال کی توجیہ و تطبیق میں بھی لمبا کلام کیا ہے، پھر ”مسلم“ میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ لیلۃ القدر ستائیسویں میں ہے، اس پر اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ مجھے بھی تمھاری طرح دکھایا گیا ہے، لہذا تم آخری عشرے میں سے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ (۲)

اس میں اللہ کے رسول ﷺ نے یہ تسلیم کر کے کہ ستائیسویں میں لیلۃ القدر ہوئی، پھر بھی فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ معلوم ہوا کہ دوسری راتوں میں ہونے کا بھی امکان ہے؛ لہذا آخری عشرے میں تلاش جاری رکھنا چاہیے۔

ایک نبوی تنبیہ

یہاں ایک اہم حدیث ذکر کرنا مناسب ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ لیلۃ القدر کے سلسلہ میں تعین پر اصرار بھی مناسب نہیں؛ بل کہ آخری عشرے میں تلاش کرنا اور اس تلاش کو جاری رکھنا مناسب ہے۔

حاکم نے ”مستدرک“ میں اور ابن ابی شیبہ نے ”مصنف“ میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ سے پوچھا کہ کیا وہ رمضان میں ہوتی ہے یا غیر رمضان میں بھی

(۱) مسلم: ۱۲۷۲، أبوداؤد: ۱۱۷۰۱، الترمذی: ۷۲۳

(۲) مسلم: ۱۹۸۷

ہوتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں؛ بل کہ رمضان میں ہوتی ہے، میں نے عرض کیا کہ کیا انبیاء جب تک زندہ ہوتے ہیں وہ رہتی ہے اور انبیاء کے چلے جانے سے وہ بھی اٹھالی جائے گی یا قیامت تک رہے گی؟ فرمایا کہ وہ قیامت تک رہے گی، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ رمضان کے کون سے حصے میں ہوگی؟ فرمایا کہ اول یا آخری عشرے میں تلاش کرو؛ پھر آپ ﷺ کچھ اور بیان فرماتے رہے، میں نے فرصت کا موقع غنیمت جانا اور عرض کیا کہ لیلۃ القدر ان بیس دنوں میں سے کون سے دن میں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ آخری دس دنوں میں اس کو تلاش کرو اور اس کے بعد مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، پھر آپ ﷺ کچھ اور بیان کرتے رہے، پھر میں نے فرصت کو غنیمت جانا اور عرض کیا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ دس میں سے کون سی رات ہوتی ہے؟ اس پر آپ اس قدر غضب ناک ہوئے کہ نہ اس سے پہلے مجھ پر آپ نے ایسا غصہ کیا اور نہ بعد میں اور فرمایا کہ اللہ اگر چاہے گا؛ تو تم کو مطلع کر دے گا آخری سات دنوں میں اس کو تلاش کرو۔ (۱)

حاکم نے اس کو ”مسلم“ کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے، معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں زیادہ کاوش اللہ کے رسول ﷺ کو پسند نہیں تھی؛ لہذا آخری عشرے میں یا کم از کم آخری سات راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش جاری رکھنا چاہیے۔

لیلۃ القدر کو بھلا دیا گیا

اصل یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں، اولاً تو اسی میں کلام ہے کہ لیلۃ القدر کسی خاص و متعین تاریخ کو آتی ہے یا کبھی کسی تاریخ کو اور کبھی کسی اور

(۱) المستدرک للحاکم: ۱/۶۰۳، ابن ابی شیبہ: ۲/۲۵۰

تاریخ کو اور اس اختلاف کی بنیاد یہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی ﷺ نے یہ خبر دی ہے کہ مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا گیا پھر وہ اٹھالیا گیا۔ پوری حدیث یہ ہے: حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے؛ تاکہ ہم کو لیلۃ القدر کی خبر دیں، وہاں دو مسلمان جھگڑ رہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا:

« خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، و عسى أن يكون خيرا لكم، فلتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. »

(میں اس لیے نکلا تھا کہ تم کو لیلۃ القدر کی خبر دوں، فلاں اور فلاں نے جھگڑا کیا، تو یہ اٹھالی گئی اور شاید یہی تمہارے لیے بہتر ہے، پس (آخری عشرہ میں) نویں یا ساتویں یا پانچویں رات میں اس کو تلاش کرو۔) (۱)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ کو پہلے تو لیلۃ القدر کا علم دیا گیا، پھر وہ اٹھالیا گیا، اب علما کے مابین اختلاف ہو گیا کہ سرے سے تعین اٹھالی گئی کہ اب لیلۃ القدر کسی متعین تاریخ میں نہیں آتی، بل کہ کبھی کسی تاریخ میں اور کبھی کسی تاریخ میں آتی ہے یا یہ کہ تعین تو اب بھی ہے کہ ایک متعین تاریخ میں یہ آتی ہے، مگر اللہ کے نبی ﷺ کے قلب و ذہن سے اس متعینہ تاریخ کو اٹھالیا گیا، احتمال تو دونوں باتوں کا ہے اور ایک احتمال یہ ہے کہ اٹھالینے سے مراد اُس سال جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا: اس کی برکت کو اٹھالینا ہے؛ مگر بعض روایات میں صاف صاف یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

« نَسِيتُهَا أَوْ نُسِيتُهَا. » (۱)

(میں اس کو بھول گیا یا مجھ سے بھلا دیا گیا۔)

اس سے بہ ظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اٹھا لینے کا مطلب ہے ذہن سے اس تعین کا اٹھا لینا اور بھلا دینا۔

بھلا دینے کا سبب

پھر اس نسیان یا بھلا دینے کا سبب کیا ہوا؟ اس میں ایک بات تو وہی بیان ہوئی ہے جو اوپر عرض کی گئی اور ”بخاری“ و ”موطامالک“ کی روایات میں اس کا ذکر ہے، کہ دو آدمیوں کے جھگڑنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کو بھلا دیا گیا، ابن دحیہ نے لکھا ہے کہ یہ دو آدمی عبداللہ بن ابی حدر د اور کعب بن مالک تھے، جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ (۲)

اور مسلم شریف میں ایک دوسرا سبب بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

« قَالَ أَرَيْتَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثَمَّ أَيقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنَسِيتُهَا. » (۳)

(مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی پھر میرے بعض گھروالوں نے مجھے بیدار

کر دیا تو میں بھول گیا یا بھلا دیا گیا۔)

اس میں لیلۃ القدر کو بھول جانے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ گھروالوں نے اٹھا دیا تھا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو الگ الگ قصے ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں

(۱) مسلم ۳۶۹/۱

(۲) فتح الباری ۲۶۸/۳

(۳) مسلم ۳۶۹/۱

جولیلۃ القدر کو دکھائے جانے کا ذکر ہے، وہ خواب کا واقعہ ہو اور اٹھانے اور بیدار کرنے کے سبب سے بھلا دیا گیا ہو۔ اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جولیلۃ القدر کے دکھائے جانے کا تذکرہ ہے، وہ بیداری کا واقعہ ہو اور دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بھول ہو گئی ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دفعہ اس کا علم دیا گیا اور ہر دفعہ ایک ایک سبب سے وہ علم اٹھایا گیا اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان دونوں احادیث میں ایک ہی واقعہ مذکور ہو اور یہ دونوں سبب ایک ہی وقت میں پیش آئے ہوں، اس طرح کہ آپ کو لیلۃ القدر کا علم دیا گیا؛ مگر ایک تو گھر والوں کے بیدار کر دینے، پھر ان دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بھلا دیا گیا۔

الغرض اس سے معلوم ہوا کہ ان دو اسباب کی وجہ سے لیلۃ القدر کا علم اٹھایا گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جھگڑا نہایت بُری بلا ہے، جس کی وجہ سے ایک عظیم علم سے محروم کر دیا گیا۔

لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی حکمت

مگر لیلۃ القدر کو مخفی کر دینا اور اس کی تعیین کا علم اٹھالینا یا خود تعیین ہی کا اٹھالینا، بڑی حکمت و مصلحت پر مبنی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : «عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَّكُمْ .» یعنی لیلۃ القدر کا علم اٹھالیا جانا، امید ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔

اب سوال یہ ہے کہ اس میں خیریت کا کونسا پہلو ہے اور وہ کیا حکمت و مصلحت ہے؟ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات علما کے حوالہ سے لکھا ہے کہ:

”لیلۃ القدر کے چھپا دینے میں یہ حکمت ہے کہ اس کی تلاش و جستجو میں مجاہدہ اور سعی کی جائے اور اگر اس کو متعین کر دیا جاتا، تو اسی ایک

رات پر اقتصار کر لیا جاتا۔ (۱)

خلاصہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو چھپا دینے سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کو پانے کے لیے لوگ محنت و مجاہدہ کریں گے اور نہ صرف ایک رات بل کہ پورا عشرہ اخیرہ شب بیداری اور عبادت و اطاعتِ خداوندی میں گذاریں گے، اگر لیلۃ القدر کو متعین کر کے بتا دیا جاتا، تو صرف اسی ایک رات میں لوگ عبادت کرتے۔

دوسری حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر کو ظاہر کر دیا جاتا اور پھر بھی ہم سے اس میں عبادت میں کمی و کوتاہی ہوتی اور غفلت اندیشی کا ظہور ہوتا تو، اس عظیم نعمت کی کھلی ناقدری کی وجہ سے عذاب کے مستحق قرار پا جاتے، اب اللہ نے اس کو چھپا کر یہ کرم فرمایا کہ اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو چوں کہ متعین طور پر معلوم نہیں اس لیے اس کو کھلی ناقدری میں شمار نہیں کیا جاتا اور محروم ہونے کے باوجود مستحق عذاب قرار نہیں دیا جاتا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت و مصلحت ہے۔

لیلۃ القدر کی پانچ خصوصیات

﴿سُورَةُ الْقَدْرِ﴾ میں لیلۃ القدر کی پانچ خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جس سے یہ رات دیگر راتوں سے ممتاز ہو جاتی ہے اور اس کی حقیقت بھی ان سے واضح ہو جاتی ہے، یہاں ان کی تفصیل عرض کی جاتی ہے۔

نزولِ قرآن:

پہلی خصوصیت بیان کی گئی کہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔
﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ دوسری جگہ فرمایا ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ﴾

(۱) فتح الباری: ۲۶۶/۴

(ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔)

اس میں مبارک رات سے مراد جمہور علمائے تفسیر کے نزدیک لیلۃ القدر ہے، جس عظیم الشان رات میں یہ عظیم کلام نازل کیا گیا، اس کی عظمت و بزرگی کا کیا ٹھکانہ ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ انسانوں کے لیے پروانہ آزادی ہے، اللہ نے دنیا میں انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم و مقدس بنا کر بھیجا تھا، اس کو مسجود ملائک بنا کر دنیا میں روانہ کیا تھا؛ مگر یہ دنیا میں آ کر خود کو ذلیل و خوار کیا اور اینٹ و پتھر و درخت اور دنیا کی ذلیل سے ذلیل اور بے حقیقت چیزوں کی پوجا و غلامی میں مبتلا ہو گیا، اللہ نے حضرات انبیاء کے ذریعہ اس کو بتایا کہ تیرا مرتبہ کیا ہے؟ تو شجر و حجر کے سامنے سجدہ کرنے نہیں، شمس و قمر کی پوجا کرنے نہیں، ہواؤں اور دریاؤں کی غلامی کے لیے نہیں؟ بل کہ تو تو ان سب مخلوقات کو اپنا غلام و محکوم بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اگر کسی کا غلام ہو سکتا ہے، تو وہ صرف اللہ کی ہستی ہے، اخیر میں یہی پیغام لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر اللہ کا یہ کلام نازل فرمایا گیا، جس میں انسان کو اس کا مرتبہ و مقام بتا کر دنیا کی تمام طاقتوں سے آزادی بخشی گئی ہے، باطل معبودوں کی غلامی سے نجات کا سامان کیا گیا ہے اور تمام مخلوقات کا اس کا غلام ہونا بیان کیا گیا ہے، شمس و قمر کی تسخیر آخر انسان کے لیے جو کر دی گئی، اس کا آخر مطلب ہی کیا ہے؟ یہی کہ یہ سب تیرے غلام ہیں تو کسی کا غلام نہیں، تو صرف اللہ کا غلام و بندہ ہے، یہ عظیم الشان آزادی کا پروانہ (قرآن مجید) اسی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، تو گویا یہ رات انسان کا یوم آزادی ہے، غرض یہ کہ اس رات میں یہ عظیم کلام نازل فرما کر انسانیت پر خدا تعالیٰ نے بے انتہا کرم فرمایا اور اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔

ہزار مہینوں سے افضل:

لیلۃ القدر کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں نیکی اور عبادت کرنا، ایک ہزار مہینوں میں عبادت و نیکی کرنے سے افضل ہے، علما نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں ایک ہزار ماہ تک عبادت کرنے کا ثواب پاؤں، تو اس کو چاہیے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرے، ایک ہزار مہینوں کا حساب لگایا جائے تو (۸۳) تراسی برس چار مہینے ہوتے ہیں۔

چند فوائد

ایک یہ کہ لیلۃ القدر جس طرح افضل ہے، کیا اس سے متصل دن کو بھی یہی فضیلت حاصل ہے یا نہیں؟ امام شعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں! اس سے متصل آنے والا دن بھی اسی طرح افضل ہے اور جمہور علما نے فرمایا نہیں، یہ فضیلت صرف رات کو حاصل ہے، البتہ رات کی طرح دن میں بھی عبادت میں سعی و کوشش بہتر ہے۔ دوسرے یہ کہ جمعہ کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے یا لیلۃ القدر اس سے بھی افضل ہے؟ ظاہر قرآن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات تمام راتوں سے افضل ہے؛ حتیٰ کہ جمعہ کی شب سے بھی افضل ہے، نیز اس رات کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو کسی اور رات کو حاصل نہیں، نیز لیلۃ القدر میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، جب کہ جمعہ کی رات کے لیے یہ بات نہیں ہے اور بعض علما (حنابلہ) اس بات کے قائل ہیں کہ جمعہ کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے؛ کیوں کہ جمعہ کے جو فضائل حدیثوں میں آئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ سید الايام ہے، لہذا اس کی شب بھی سید اللیالی ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ایک متوسط و معتدل بات حنبلی عالم

ابوالحسن تیمی رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ وہ لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہوا وہ جمعہ کی رات سے افضل ہے اور اس لیلۃ القدر کے بعد جو ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے، اس سے جمعہ کی رات افضل ہے؛ مگر جمہور کے نزدیک لیلۃ القدر سب سے افضل ہے۔

تیسرے یہ کہ عید قربان کی رات کی فضیلت میں جو حدیثیں آئی ہیں، ان کی بنا پر بعض علما نے لیلۃ القدر پر لیلۃ النحر کو افضل قرار دیا ہے؛ مگر جمہور علما نے آیات قرآنیہ کے پیش نظر اس کی تردید فرمائی ہے۔

نزول ملائک

لیلۃ القدر کی تیسری خصوصیت یہ کہ اس رات اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور مومنین کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، قرآن میں ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اس جگہ روح سے مراد اکثر علما کے نزدیک حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور بعض علما نے فرمایا کہ روح ایک عظیم فرشتہ ہے اگر وہ تمام زمین و آسمانوں کو نگل جائے تو ایک لقمہ ہو جائے گا۔ بعض نے فرمایا کہ روح سے فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت مراد ہے جو فرشتوں کو بھی صرف اسی لیلۃ القدر میں نظر آتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ روح وہ فرشتے ہیں، جو دیگر فرشتوں پر نگراں مقرر کیے گئے ہیں۔ (۱)

یہ فرشتے دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے:

”یہ اس لیے آتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنے کا جو ثواب اللہ نے رکھا ہے یہاں آکر اس کو پائیں؛ کیوں نہ لیلۃ القدر کا یہ ثواب دنیا میں مقرر ہے، لہذا وہ آسمانوں سے اتر کر یہاں آتے اور عبادات میں مشغول

ہو کر ثواب حاصل کرتے ہیں جیسے ہم میں سے بعض لوگ مکہ جا کر زیادہ
ثواب حاصل کرتے ہیں۔“

اور علامہ عصام الدین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے
یہاں اس لیے آتے ہیں، کہ لیلۃ القدر کو پالیں؛ کیوں کہ لیلۃ القدر آسمانوں پر نہیں
ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ فرشتوں کے نزول کا ذکر کر کے انسانوں کو ترغیب دی
ہے، کہ جب اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اس کو پانے یہاں آتے ہیں، تو تم یہیں
رہ کر محروم کیوں ہوتے ہو؟ لہذا تم بھی عبادت میں مشغول رہو۔

”روح المعانی“ میں ایک حدیث بہ حوالہ ”غنیۃ الطالبین“ نقل کی گئی ہے:

”لیلۃ القدر میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرئیل عَلَیْہِ السَّلَامُ

سدرۃ المنتہی کے ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور ان
سب کے ہاتھوں میں نور کی جھنڈیاں ہوتی ہیں، یہ فرشتے ان جھنڈیوں کو چار
مقامات پر گاڑ دیتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس، نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
کی قبر کے پاس، بیت المقدس کے پاس اور کوہ طور کے پاس، پھر
حضرت جبرئیل عَلَیْہِ السَّلَامُ حکم دیتے ہیں کہ زمین پر منتشر ہو جاؤ، پس
یہ فرشتے منتشر ہو جاتے ہیں اور ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی گھر، کوئی
پتھر، کوئی کشتی نہیں چھوڑتے جہاں کوئی مومن بندہ یا مومنہ بندی ہو۔
سب جگہ چلے جاتے ہیں؛ مگر اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا
ہو یا خنزیر ہو، یا شراب ہو یا زنا کر کے کوئی ناپاک آدمی ہو یا جاندار کی
تصویر ہو، یہ فرشتے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے اور امت محمدیہ
کے لیے استغفار کرتے ہیں، جب صبح ہو جاتی ہے؛ تو آسمانوں کی

طرف چلے جاتے ہیں، (پھر آگے چل کر ہے) اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے امت محمدیہ کے لیے میرے پاس ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے قلب پر اس کا خطرہ گزرا۔“ (۱)

غرض یہ اللہ کے فرشتے آسمانوں سے آتے اور امت کے لیے دعا کرتے اور استغفار کرتے ہیں، یہ بڑی عظیم خصوصیت لیلۃ القدر کی ہے۔

تقدیری فیصلوں کا اظہار

لیلۃ القدر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بندوں کی تقدیر کے فیصلے، فرشتوں کے سامنے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ اس کی تفسیر میں صاحب ”روح المعانی“ نے لکھا ہے:

”ای من أجل كل أمر تعلق به التقدير في تلك السنة الى

قابل و أظهره سبحانه و تعالى لهم. قاله غير واحد.“ (۲)

(یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر اس امر کی وجہ سے جس کا تعلق اس

سال سے آئندہ سال تک کی تقدیر سے ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں

پر اس کو ظاہر کیا ہو، یہ بات بہت سے علما نے بیان کی ہے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کے متعلق تقدیری فیصلے، جو اس سال

سے آئندہ سال تک کے لیے ہوتے ہیں، ان کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرما کر ان کے حوالہ

کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا نفاذ کریں، ﴿سُورَةُ الْبَحَّانِ﴾ میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

(۱) روح المعانی: ۲۲۵/۳۰

(۲) روح المعانی: ۲۲۷/۳۰

﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾. (الدخان: ۴)

(اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔)

اس کی تفسیر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”اس رات (شب قدر) میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے

حکم (صادر) ہو کر طے کیا جاتا ہے (سال بھر کے معاملات جو سارے

کے سارے ہی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں جس طرح انجام دینے اللہ کو

منظور ہوتے ہیں، اس طریقے کو متعین کر کے ان کی اطلاع متعلقہ

فرشتوں کو کر کے ان کے سپرد کر دیئے جاتے ہیں۔“ (۱)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”یعنی اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ کا فیصلہ ہماری طرف سے

کیا جاتا ہے، جس کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمائے

ہیں، کہ یہ رات جس میں نزول قرآن ہوا، یعنی شب قدر، اسی میں

مخلوقات کے متعلق تمام اہم امور، جن کے فیصلے اس سال میں اگلی شب

قدر تک واقع ہونے والے ہیں طے کیے جاتے ہیں، کہ کون کون اس

سال پیدا ہوں گے، کون کون آدمی اس میں مریں گے؟ کس کو کس قدر

رزق اس سال میں دیا جائے گا؟ یہی تفسیر دوسرے ائمہ تفسیر حضرت

قنادہ، مجاہد، حسن وغیرہم سے بھی منقول ہے۔“ (۲)

اوپر یہ لکھ چکا ہوں کہ یہ بات بہ قول ابن حجر، حضرت مجاہد، حضرت قنادہ، حضرت

(۱) بیان القرآن: ۲/۴۹۶

(۲) معارف القرآن: ۷/۷۵۷

عکرمہ وغیرہم سے اسانید صحیحہ سے مروی ہے۔

اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ لیلة القدر فیصلوں کی رات ہے اور اللہ کے فرشتے اس رات ان فیصلوں کو لے کر دنیا میں آتے ہیں۔

ایک شبے کا جواب

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شب برأت کے سلسلے میں مشہور ہے کہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں اور یہاں بتایا گیا ہے کہ لیلة القدر میں فیصلے ہوتے ہیں۔

جواب یہ ہے کہ شب برات میں فیصلوں کا ہونا بھی بعض احادیث میں وارد ہوا ہے اور ان میں سے اکثر روایات اگرچہ ضعیف ہیں؛ تاہم ان سب کا مجموعہ قوی ہے، جیسا کہ میں نے اس کی تحقیق اپنے ایک رسالہ ”احکام شعبان و شب برات“ میں کر دی ہے اور ایک روایت ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے ”صالح للاحْتِاج“ بھی پیش کی ہے اور دونوں راتوں میں فیصلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات میں فیصلے ہوتے ہیں اور ایک میں ان فیصلوں کا نفاذ ہوتا ہے۔

سلامتی کا نزول:

پانچویں خصوصیت لیلة القدر کی یہ ہے کہ اس رات کو سلامتی کی رات بتایا گیا ہے۔ فرمایا: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

(یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔)

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات میں صرف سلامتی کے فیصلے ہوتے ہیں اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ یہ رات شیطان کی اذیت سے سالم ہوتی ہے، یعنی اس میں شیطان کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا اور نہ وہ باہر نکل سکتا ہے۔ (۱)

بعض نے فرمایا کہ یہ رات دوزخ اور قیامت کی ہولناکیوں سے نجات و سلامتی دینے والی ہے، وہ اس طرح کہ اس میں عبادت کرنے پر تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے، تو جو عبادت کرے گا وہ مغفور ہوگا اور جہنم سے محفوظ ہوگا۔

بعض نے فرمایا کہ اس رات اللہ کے فرشتے اہل اسلام کو سلام کرتے ہیں؛ اس لیے اس کو سلامتی کی رات کہتے ہیں۔ یہ پانچ خصوصیات لیلۃ القدر کی ہیں۔

لیلۃ القدر اور اختلافِ مطالع

یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہر جگہ ایک ہی وقت پر ہوتی ہے یا الگ الگ وقتوں پر ہوتی ہے، اس شبہ کی بنیاد اختلافِ مطالع ہے، کیوں کہ دنیا میں ایک وقت کسی جگہ رات ہوتی ہے تو دوسری جگہ دن ہوتا ہے؛ نیز کسی جگہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور دوسری جگہ ابھی رات کا حصہ باقی رہتا ہے۔ بعض جگہ رات داخل ہو جاتی ہے اور دوسری جگہ ابھی دن باقی رہتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر سب جگہ ایک ہی وقت ہو؛ تو کسی جگہ رات کو ہوگی اور کسی جگہ دن کو اور دن کو لیلۃ القدر کیسے ہو سکتی ہے، وہ لیلۃ القدر نہ ہوئی بلکہ یوم القدر ہوا؟ اس پر حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں طویل بحث کی ہے، زیادہ صاف بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہر علاقے میں اپنے اپنے وقت پر آتی ہے، ایک ہی وقت پر نہیں آتی، مثلاً کسی جگہ مغرب کا وقت ہو گیا اور لیلۃ القدر داخل ہو گئی اور دوسری جگہ ابھی مغرب کا وقت نہیں آیا، تو یہاں ابھی لیلۃ القدر کا آغاز نہیں ہوا، جب مغرب ہوگی تو لیلۃ القدر کا آغاز ہوگا۔ (علیٰ ہذا القیاس)

لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے؟

لیلۃ القدر جس کی یہ فضیلتیں اور بڑائیاں بیان ہوئیں، ہمیں اس میں کیا کرنا

چاہیے؟ اس میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔
 حدیث میں ہے کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان و ثواب کی نیت کے
 ساتھ؛ تو اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (۱)
 دوسرے یہ کہ چوں کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے، اس کا علم نہیں، لہذا اس کو تلاش کرنے
 کے لیے اعتکاف کرے جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا معمول تھا۔
 تیسرے یہ کہ اس کا علم ہو جائے، تو اللہ سے بخشش و معافی کا سوال کرے (۲)
 یہ الفاظ ہوں تو بہتر ہے:

« اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا »

(اے اللہ! تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا ہم کو معاف فرما۔
 بعض علما نے یہ فرمایا کہ اس رات میں دعا کرنا سب سے افضل ہے۔ (واللہ اعلم)
 دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اس عظیم دولت سے مالا مال
 فرمائے، آمین۔

(۱) البخاری: ۳۴

(۲) الترمذی: ۳۴۳۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلامی عید کا امتیاز

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل اسلام پر جو نعمتیں و رحمتیں مقدر و مقرر ہیں، ان میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دو دن بھی ہیں، جو اہل اسلام کی مسرت و خوشی اور فرحت و انبساط کے لیے عطا کیے گئے ہیں، ویسے تو ہر قوم اور ہر ملت کے پاس عید کے دن مقرر ہیں اور ان میں وہ خوشی مناتے ہیں؛ مگر اسلامی عید، ایک خاص شان کی حامل ہے، جو اس کو دیگر اقوام و ملل کی عیدوں اور تہواروں سے ممتاز کرتی ہے۔

اسلامی عید کا امتیاز

اسلامی عید کا سب سے پہلا امتیاز یہ ہے کہ ساری قومیں، کھیل تماشے اور لہو و لعب کو عید قرار دیتے ہیں اور اسلامی عید میں خدا کی عبادت و اطاعت اور اس کا ذکر و فکر اصل و مقصود ہے۔ چنانچہ احادیث میں ہے:

«إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ.

ثم خطب الناس بعد فلما فرغ فأتى النساء فذكرهن.» (۱)

آپ ﷺ عید کے دن سب سے پہلے اللہ کے حضور دو گانہ پیش کرتے، پھر لوگوں کو دین و شریعت کے احکام سے آگاہ فرماتے، مردوں سے فارغ ہو کر آپ عورتوں کو بھی وعظ و نصیحت فرماتے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ حِينَ يَخْرُجُ

من بیتہ حتی یأتی بالمصلی۔» (۱)

آپ ﷺ عید کے دن گھر سے عید گاہ جانے تک (اللہ کی بڑائی و عظمت کے مظاہرے کے لیے) ”اللہ اکبر، اللہ اکبر“ کی تکبیر بلند فرماتے۔
ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیے تو اندازہ ہوگا کہ اسلامی عید نام ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے، اس کے احکام و اوامر کی طرف توجہ کرنے اور متوجہ کرانے اور ان کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہو جانے اور اس کے ذکر میں سرشار رہنے کا۔
اس کے برخلاف، جاہلی اقوام کی عید، محض کھیل تماشا اور من مانی رسومات و خرافات کا نام ہے۔

مسلمانوں کی عید اللہ کا عطیہ ہے

اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کہ اور لوگوں کی عیدیں اور تہوار، ان کے خود ساختہ اصول اور من مانی رسوم کی پیداوار ہیں، اس کے پیچھے کوئی خدائی حکم و ہدایت موجود نہیں؛ اس کے برعکس اہل اسلام کی عید خدا کی طرف سے مشروع و مقرر ہوئی ہے اور بہ طور عطیہ و تحفہ عطا فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ”ابو داؤد“ میں حدیث ہے:

«قدم رسول اللہ ﷺ المدینۃ ولہم یومان یلعبون فیہما، فقال: ما ہذان الیومان قالوا: کنا نلعب فیہما فی الجاہلیۃ، فقال رسول اللہ ﷺ: ان اللہ أبدلکم بہما خیراً منہما یوم الأضحی و یوم الفطر».

(جب نبی کریم ﷺ مدینہ تشریف لائے؛ تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ دو دن عید مناتے ہیں، جن میں خوب کھیلتے اور ناچتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ یہ

یہ ہے اصل خوشی و مسرت جو بندہ مومن کو عید کے دن حاصل ہوتی ہے۔

اصل عید کیا ہے؟

اسی لیے حضرت علی ؓ نے فرمایا کہ عید تو اس کی ہے، جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا اور جس کی نماز کو منظور فرمالیا اور ہر وہ دن جس میں خدا کی نافرمانی نہ کی جائے، وہ عید کا دن ہے۔ (۱)

اور بعض حضرات نے عید کی اصل و حقیقت کو بڑے عمدہ اسلوب میں یوں بیان کیا ہے:

لیس العید لمن لبس الجديد إنما العید لمن آمن من الوعيد
 ليس العید لمن تبخر بالعود إنما العید لمن تاب ولا يعود
 ليس العید لمن تزین بزينة الدنيا إنما العید لمن تزود بزاد التقوى
 ليس العید لمن ركب المظايا إنما العید لمن ترک الخطايا
 (عید اس کی نہیں جس نے نیا لباس پہنا؛ بل کہ عید تو اس کی ہے جو، وعید و عذاب سے بچ گیا۔ اور عید اس کی نہیں جو عود کی خوشبو سے معطر ہو گیا؛ بل کہ عید اس کی ہے جس نے توبہ کیا اور پھر گناہ نہ کیا۔ اور عید اس کی نہیں جس نے دنیوی زینت سے اپنے کو مزین کر لیا؛ بل کہ عید تو اس کی ہے جس نے تقویٰ کا توشہ تیار کر لیا۔ اور عید اس کی نہیں جو سوار یوں پر سوار ہوا؛ بل کہ عید اس کی ہے جو گناہوں کو ترک کر دے۔)

ایک بزرگ نے اپنے شہر میں لوگوں کو عید کے دن کھیل کود کرتے اور رنگ برنگے کپڑوں میں گھومتے پھرتے دیکھا اور وہ اس حال میں بھی علام الغیوب سے

ایک لمحہ بھی بے خبر نہ ہوتے تھے اور انہوں نے اس موقع پر عید کی حقیقت سے متعلق یہ عجیب و غریب اشعار پڑھے:

الناس کلہم للعید قد فرحوا ۱ وقد فرحت أنا بالواحد الصمد
الناس کلہم للعید قد صبغوا وقد صبغت ثیاب الذل والکمد
الناس کلہم للعید قد غسلوا وقد غسلت أنا بالدمع للکبد
(سارے انسان عید کی خوشی منا رہے ہیں اور میں اللہ واحد الصمد سے خوش ہوں، سارے لوگ عید کے لیے خوشبوئیں لگا کر آئے ہیں اور میں نے ذلت اور بدلی ہوئی رنگت والے کپڑوں کا رنگ لگا لیا ہے، سارے لوگ عید کے لیے غسل کر کے آئے ہیں اور میں نے دل کو آنسوؤں سے غسل دیا ہے۔ (۱)

غرض یہ ہے کہ اصل عید تو ان کو حاصل ہوتی ہے جنہوں نے عید کے دن اللہ کی طرف سے مغفرت و معافی کا پروانہ حاصل کر لیا، نہ کہ ان کو جو صرف کپڑوں کی، کھانوں کی اور زیب و زینت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔

اسلامی عید میں اتحاد کا مظاہرہ

اسلامی عید جو ہماری روحانی مسرتوں اور شادمانیوں کا سب سے بڑا موقعہ ہے، یہ ہر سال آتی اور اپنی بہار دکھا کر چلی جاتی ہے؛ مگر اس کی طرف بہ غور دیکھنے سے اور اس سلسلے کی تعلیمات پر توجہ دینے سے معلوم ہوگا کہ وہ ہمیں ان مسرتوں اور شادمانیوں کے ساتھ ایک خاص پیغام بھی دیتی ہے۔

حکم یہ ہے کہ عید کی نماز سارے شہر والے کسی ایک جگہ جمع ہو کر پڑھیں، اگرچہ ضرورت کے لیے یہ بھی جائز ہے، کہ ایک شہر میں متعدد جگہ عید ادا کی جائے، مگر یہ ایک

ضرورت کی بناء پر ہے، ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہوں، کالے بھی اور گورے بھی، غریب بھی اور مالدار بھی، بادشاہ بھی اور محکوم بھی، اونچے طبقہ والے بھی اور نچلے طبقہ والے بھی، عالم بھی اور جاہل بھی، غرض بلا کسی تفریق و اختلاف کے تمام کے تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہوں، پھر ایک اللہ کے سامنے، ایک نبی کے طریقہ پر، ایک امام کی متابعت و اقتداء میں سب کے سب نماز ادا کریں، نہ کوئی بندہ رہے نہ بندہ نواز، سب کے سب ایک ہی طریقہ کی صفوں میں کھڑے ہوں۔

یہ نماز عید کا پر شکوہ و حسین منظر ایک طرف حسن ترتیب و حسن عمل کی بناء پر دعوتِ نظارہ دیتا ہے تو دوسری طرف اہل اسلام کے اتحاد و یکسانیت کے پر شکوہ مظاہرہ کی وجہ سے غیر اقوام کے دلوں میں رعب و ہیبت پیدا کر دیتا ہے، یہ ہے عید کی مشروعیت کا ایک اہم ترین مقصد۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مقصد مقاصد شرع میں سے یہ ہے کہ ہر ملت اپنی شان و شوکت اور اپنی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتی ہے، اسی طرح عید کو مشروع کر کے ان کی شان و شوکت و کثرت کا مظاہرہ کرایا جاتا ہے۔ (۱)

عید گاہ جانے اور آنے کی ایک عجیب سنت

اور یہی اتحاد و قوت و شوکت اور کثرت کا مظاہرہ ہے جس کے لیے نبی کریم ﷺ نے یہ طریقہ اور سنت اختیار فرمائی اور ہمارے لیے مشروع فرمائی کہ جب عید گاہ جاتے تو ایک راستہ اختیار کرتے اور واپس آتے تو دوسرے راستے سے آتے تھے۔ (۲)

(۱) حجة الله البالغة: ۳۱/۲

(۲) البخاری: ۱۳۱/۱

اس کی متعدد حکمتیں اور وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔

ان میں سے ایک وجہ یہ ہے جو ابھی عرض کی گئی کہ جب ایک راستہ سے جائیں گے اور دوسرے سے آئیں گے تو ہر راستہ پر مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے اور اس سے کفار کے قلوب پر رعب و دبدبہ قائم ہوگا اور مسلمانوں کی کثرت و شوکت اور ان کی قوت و طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔

توجہ کے قابل

اب غور فرمائیے کہ اسلام ہماری عید کے ذریعہ ہماری قوت و طاقت کا سکھ غیر اقوام پر بٹھا دینا چاہتا ہے اور ہماری شوکت و عظمت کا مظاہرہ کرانا چاہتا ہے مگر ہم آپس کے اختلافات اور معمولی باتوں پر ایک دوسرے کی مخالفت اور اختلافی مسائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تفسیق و تکفیر، توہین و تذلیل کر کے اپنی ساری قوت و طاقت کو توڑنے میں مشغول ہیں اور اپنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ امت میں تفریق کرنے اور آپس میں اتحاد کو توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اشتہارات و پمفلٹوں کے ذریعہ فتنہ پروری میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو کافر کہہ کر، مرتد و زندیق کہہ کر لوگوں کے دلوں میں بغض و عداوت پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کبھی مباحثہ اور مناظرہ کی دعوت دے کر اور کبھی گالیوں اور دھمکیوں سے کام لے کر امت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا اللہ کے لیے تو سوچو کہ یہ کام امت کو کس قدر کمزور کر رہا ہے۔

لہذا عید کے اس مبارک موقع پر ہمیں ہماری قوت و شوکت کا، عظمت و طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہئے۔

فسطائیت کا جواب

اور یہ تمام فسطائی قوتوں اور طاقتوں کا جواب لا جواب ہے، یہ ان کی کمر توڑ دے گا، ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دے گا، ان کے قلوب میں دبدبہ و رعب بٹھا دے گا، آج ساری فسطائی طاقتیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف برسرِ پیکار ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ مسلمان کمزور ہوں، ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے اور ان کی طاقت ٹوٹ جائے، ایسے موقعہ پر تو ہمیں چاہیئے کہ ہماری قوت و طاقت اور اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں، عید کے ذریعہ ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے ورنہ محض عبادت تو مسجدوں میں بھی ہو سکتی ہے اور گھروں میں بھی ہو سکتی ہے۔

اللہ کرے کہ ہمیں یہ سبق یاد ہو جائے اور ہم اسلام کی بلندی کی خاطر اتفاق و اتحاد کی راہ اپنائیں۔ (آمین یا رب العالمین)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عید کی تیاری اور ہماری بے اعتدالی

تمہید

ابتدائے آفرینش سے اب تک برابر اور تسلسل کے ساتھ روحانیت سے مادیت ٹکرانے اور اس کو مغلوب کرنے کی کوشش میں ہے اور جب تک روحانیت کے دعویدار، صرف دعویدار نہیں؛ بل کہ درحقیقت روحانیت کے علم بردار بھی رہے، مادیت کو غالب آنے کا موقع نہ ملا، اور وہ ہمیشہ ایسے مواقع پر ناکام اور مغلوب ہی ہوئی اور رہی؛ مگر جب روحانیت کے علم بردار یکے بعد دیگرے اپنے اصلی مقام کی طرف کوچ کر گئے اور سوائے چند کے سب کے سب صرف دعویدار رہ گئے، جن کی زبانوں پر تو روحانیت کے گیت اور ترانے ہیں مگر دل اس کی حقیقت و عظمت سے خالی، تو مادیت کو سراٹھانے اور نہ صرف سراٹھانے؛ بل کہ روحانیت پر چڑھ بیٹھنے کا بھی بھرپور موقع مل گیا اور پھر اس نے اس قدر غلبہ اور تسلط حاصل کر لیا، کہ لوگ مادیت ہی کو روحانیت سمجھ بیٹھے۔

میں اس کی مثال میں عنوان کی مناسبت سے ”عید“ کو پیش کرتا ہوں، کہ عید دراصل کیا تھی؟ اور آج ہم نے اس کا کیا تصور قائم کر لیا ہے، ہمارے نزدیک عید کپڑوں اور کھانوں، کھیل، تماشوں، سیر اور تفریح بازیوں کا نام ہے، جو سب کی سب مادی اور فانی چیزیں ہیں، جبکہ اسلام عید کا جو تصور پیش کرتا ہے، وہ روحانیت سے ہم کنار کرتا ہے، پھر

مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔

مگر یہ سب کن لوگوں کے لیے؟ ان کے لیے جنہوں نے رمضان میں کام پورا کر دیا ہو اور روزے اور تراویح کا اہتمام کیا ہو، جیسا کہ خود حدیث سے ظاہر ہے۔
ان سب باتوں کو ملانے سے پتا چلا کہ عید دراصل رمضان کی طاعتوں اور نیکیوں کا بدلہ دیئے جانے کا دن ہے اور وہ بدلہ دو چیزوں کی شکل میں ملتا ہے:
ایک یہ کہ گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسری اللہ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے اور اسی اللہ کی رضا مندی اور مغفرت پر خوش ہو جانے اور مسرت منانے کو عید کی خوشی کہا جاتا ہے۔

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا ارشاد

اسی حقیقت کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بڑے بلیغ انداز میں پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

”عید خوشی اور مسرت کا نام ہے اور اہل دنیا کے نزدیک ہر قسم کا سرور و انبساط اور ہر طرح کی فرحت و ابہتاج عید کے مترادف ہے؛ لیکن شریعت مقدسہ اور ملت بیضا کی نظر میں عید اس مسرت و خوشی کو کہتے ہیں، جو نعم ربانی و کرم ہائے الہی کے شکر اور اس کے فضل و جود پر ادائے نیاز کے لیے کی جاتی ہے، دنیا خود فانی ہے اور اس کے باغ و بہار فانی؛ پھر اس پر کیا مسرت و انبساط؟ جس سرور کے بعد غم ہو اور جس خوشی کے بعد غم ہو، تو ایسے سرور کو عید کہنا ہی غلط ہے۔“ (۱)

(۱) ملفوظات محدث کشمیری رحمہ اللہ: ۳۵۲

حاصل یہ کہ اسلامی عید تو اللہ کی عظیم نعمتوں جیسے رضا و مغفرت اور پھر اس سے قبل نیکیوں کی توفیق پر خوشی اور مسرت کا نام ہے، نہ کہ دنیا کی فانی چیزوں پر خوشی و مسرت کا نام۔ جیسے: کھانوں، کپڑوں، زیب و زینت کی چیزوں، سیر و تفریح بازیوں کی خوشی، یہ اہل دنیا کی اور مادیت پرستوں کی عید ہے اور روحانیت کے علم برداروں کی عید، ان مادی و فانی چیزوں میں نہیں، رضا و مغفرت کی روحانی نعمتوں میں ہے۔

اسلامی عید کی تیاری

اس کے بعد اب اس پر توجہ دینی ہے کہ اس عظیم الشان عید کی تیاری کیا اور کیسی ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اس کی تیاری اس طرح ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک کی نور بار گھڑیوں اور مبارک ساعتوں کو اللہ کی رضا جوئی، خوف و خشیت الہی، عبادت و طاعت، جو دو سخاوت، ذکر و تلاوت، روزہ اور نماز، تراویح و اعتکاف میں خرچ کیا جائے اور تقویٰ و طہارت کی اسپرٹ اور روح اپنے اندر پیدا کر لی جائے؛ تاکہ عید کے دن جب درگاہ خداوندی میں حاضری ہو، تو محنتی مزدوروں میں ہمارا شمار ہو اور ہمیں پورا پورا اجر و بدلہ یعنی رضا و مغفرت کا پروانہ مل جائے اور ہم کام چور مزدوروں میں شمار ہو کر مردود نہ ہو جائیں۔

عید محنتی مزدوروں کا بدلہ

کیوں کہ اوپر جس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں:

”اس مزدور کا کیا بدلہ ہے، جس نے کام پورا کیا ہو؟“

معلوم ہوا کہ بدلہ اس مزدور کو دیا جاتا ہے، جس نے کام کیا ہو اور جس نے

لا پرواہی و غفلت شعاری کا مظاہرہ کیا ہو، وہ اس قابل ہی نہیں ٹھہرتا کہ اس کو بدلہ دیا جائے، دنیا میں بھی یہی قاعدہ و اصول جاری ہے، کہ محنتی مزدور کو اجرت دی جاتی ہے؛ بل کہ زیادہ محنتی ہو، تو اجرت کے علاوہ انعام بھی دیا جاتا ہے اور جو مزدور کام نہ کرے، اس کو اجرت تو کیا دی جاتی بل کہ الٹا عتاب ہوتا ہے کہ کام کیوں نہ کیا؟ اسی طرح ہم سب مزدور ہیں اللہ تعالیٰ کے، رمضان میں ہم پر کچھ ذمے داری رکھی گئی ہے، اگر اس کو پورا کیا گیا تو اجرت و انعام ملے گا؛ ورنہ عتاب و عذاب ہوگا۔

عید ہماری ذمے داری اور ڈیوٹی

رمضان میں ہم پر کیا ذمے داری عائد کی گئی ہے؟ اس میں ایک ذمے داری تو روزوں کی ہے، کہ اللہ نے روزہ کو فرض قرار دیا ہے۔ دوسری ذمے داری رات میں قیام یعنی تراویح کی ہے، جو سنت مؤکدہ ہے۔ تیسرے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، جو علی الکفایہ سنت مؤکدہ ہے۔ ان کے علاوہ نقلی طور پر تلاوت کلام اللہ اور ذکر اللہ وغیرہ بھی ہیں۔ یہ تو کرنے کے کام ہیں۔ اور بعض کام ایسے بھی ہمارے ذمے ہیں، جو نہ کرنے کے ہیں: جھوٹ، غیبت، لڑائی و جھگڑا وغیرہ حرام و ناجائز کاموں سے بچنا اور پرہیز کرنا بھی لازم و ضروری اور ہماری ذمے داری ہے۔ اگر کوئی شخص ان ذمہ داریوں کو نباہتا اور پورا کرتا ہے، تو وہ ”اللہ کا محنتی مزدور“ ہے اور عید کے دن بھر پور بدلہ پانے کا مستحق ہے اور جو شخص ان ذمے داریوں کو انجام نہیں دیتا، وہ اس کا مستحق نہ ہوگا، کہ بدلہ دیا جائے کیوں کہ وہ محنتی مزدور نہیں ہے۔

حضرت علیؓ کا ارشاد

اسی بات کو حضرت علیؓ نے فرمایا ہے، جس کو ”نہج البلاغۃ“ میں جو کہ

«إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ قَبِلَ اللَّهَ صِيَامَهُ، وَشَكَرَ قِيَامَهُ، وَكُلَّ يَوْمٍ لَا يَعْصِي اللَّهَ فِيهِ؛ فَهُوَ عِيدٌ.» (۱)

(عید تو اس کی ہے، جس کے روزوں کو اللہ نے قبول فرمالیا ہو اور اس کی نماز کو منظور کر لیا ہو اور ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے)

معلوم ہوا کہ جس نے روزوں کا حق ادا کر کے ان کو اس قابل بنادیا، کہ وہ خدا کی نظر میں مقبول ہوں اور نمازوں کے حقوق کی رعایت کر کے ان کو ایسا بنادیا، کہ خداوند تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت سے نوازی جائیں، تو عید کا دن اس کے لیے حقیقی مسرت کا دن ہوگا، اسی طرح بندہ خدا کی معصیت و نافرمانی کر کے خدا کو ناراض نہ کرے، تو ہر ایسا دن اس کے لیے عید ہے، جس میں خدا اس سے راضی ہے؛ ورنہ خدا کو ناراض کر کے اس کو کیا خوشی حاصل ہو سکتی ہے؟!

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا واقعہ

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن جا رہے تھے، کہ ایک جگہ چند لوگوں کو ہنستا کھیلتا دیکھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو گھوڑ دوڑ کے میدان کی طرح بنایا ہے تا کہ بندے طاعت و عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، پس ایک قوم آگے بڑھی اور ایک گردہ پیچھے رہ گیا۔ تعجب ہے ان پر جو ہنستے کھیلتے ہیں، اس دن میں جس میں بعض لوگ عبادت میں آگے بڑھنے کی وجہ سے کامیاب ہو گئے اور بعض لوگ پیچھے رہ جانے کی وجہ سے گھائے میں رہے، جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا؛ تو

(١) شرح نهج البلاغة: ٩٢٣

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان جملوں سے اسی طرف اشارہ کیا ہے، کہ عید کے دن خوش تو اس کو ہونا چاہیے جس نے رمضان میں بھاگ دوڑ کی ہو اور طاعت و عبادت کر کے مقبول بندوں میں شامل ہو گیا ہو، اگر ایسا نہیں کیا؛ تو پھر عید کا دن تو اس کی محرومی کا دن ہے اور غم منانے کا دن ہے؛ اس لیے کہ وہ انعام خداوندی سے محروم ہے اور محروم کیا خوشی منائے؟

رمضان میں ہماری غفلت

حاصل یہ کہ عید اصل میں اسی کی ہے، جو رمضان میں طاعات و عبادات، ریاضات و مجاہدات میں لگ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے؛ مگر افسوس کہ آج ہم نے رمضان مبارک میں بھی غفلت شعار یوں اور طاعت و عبادت سے بے رغبتیوں کا وہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے، جو غیر رمضان میں ہوتا ہے؛ بل کہ اس سے بڑھ کر یہ کہ رمضان کو دنیا میں زیادہ انہماک اور مشغولی کا مہینہ بنا لیا ہے، اس لیے دیکھا جاتا ہے، کہ لوگ رمضان میں زیادہ کمائی کی فکر کرتے ہیں، جو لوگ سال بھر روزانہ رات میں ۹ یا ۱۰ بجے اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں، وہ رمضان میں ۱۲ بجے؛ بل کہ بعض دو تین بجے تک اس میں مشغول رہتے ہیں، رمضان کی راتیں عبادت و طاعت کے نور سے فضا کو منور کرنے آتی ہیں؛ مگر یہاں بجلی کے قلموں سے بازاروں کی زینت کا سامان کیا جاتا ہے اور لوگ عبادت کو چھوڑ کر بازاروں کی سیر و تفریح اور وہاں خرید و فروخت میں مشغول نظر آتے ہیں اور اس میں خاص طور پر عورتوں کا بڑا حصہ

(۱) کیمیائے سعادت: ۹۵، احیاء العلوم: ۱/۲۳۶

ہے اور یہ سب کچھ عید کی تیاری کے عنوان سے کیا جاتا ہے۔

عید کے لیے ہماری تیاری کا حال

یہ تیاری کیا ہوتی ہے؟ صرف یہ کہ عمدہ لباس و پوشاک، بہتر سے بہتر جوتے، اعلیٰ ترین کھانوں کا انتظام یا ان چیزوں کی خاطر کمانے اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر، بعض لوگ ہر چیز نئی خریدنے اور اعلیٰ سے اعلیٰ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی میں سارا مہینہ خرچ ہو جاتا ہے، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، یہ عید کی تیاری نہیں ہے۔ اسلام میں عید کی تیاری وہ ہے، جس کو ابھی عرض کیا کہ عبادات و ریاضات سے تیاری کی جائے، نیکیوں سے تیاری کی جائے، صدقہ اور خیرات سے تیاری کی جائے اور روحانی خوشی و مسرت کا انتظام کیا جائے۔

ہاں! اس روحانی مسرت کے اظہار کے لیے ظاہری طور پر نئے لباس و پوشاک اور عمدہ کھانوں کا اہتمام، اعتدال کے ساتھ کر لیا جائے تو حرج نہیں؛ مگر اصل کی فکر کو چھوڑ کر صرف ان ہی کے پیچھے پڑ جانا کوئی عقل مندی نہیں۔

عید الفطر

احادیث وفقہ کی روشنی میں

عید الفطر، اہل اسلام کی عظیم الشان عید ہے، جو رحمتوں اور برکتوں کو لے کر وارد ہوتی ہے، اگرچہ ہر قوم و ملت کے پاس کچھ دن ضرور ایسے ہوتے ہیں، جن میں وہ عید مناتے اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں، مگر اسلامی عید سب سے نرالی و عجیب ہوتی ہے؛ غیر اقوام کی عید بے حیائی و بے شرمی کے مظاہروں، مجرمانہ کھیل تماشوں اور غفلت شعار یوں پر مشتمل ہوتی ہے، جب کہ اسلامی عید خدا کی خوشنودی و رضا طلبی کے جذبات سے پُر ہوتی ہے، بہترین اخلاق و پاکیزہ اوصاف کے مظاہروں پر مشتمل ہوتی ہے، انابت و توجہ الی اللہ، للہیت و اخلاص، طاعت و عبادت، خشوع و خضوع کی کیفیات سے معمور ہوتی ہے اور آپسی ہم دردی و غم خواری، محبت و مودت، صلہ رحمی و حسن سلوک کی ضامن ہوتی ہے، اسی عید کے متعلق احادیث و آثار اور فقہ اسلامی کی روشنی میں چند احکامات کو مرتب کیا گیا ہے اور سرسری مطالعہ سے جو روایات سامنے آئیں ان کو لکھ دیا ہے، اگرچہ احکامات اور بھی بہت سے ہیں۔

اہل اسلام کے لیے عید کے دودن

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو وہاں کے لوگوں کے نزدیک دودن ایسے تھے؛ جن میں وہ کھیل تماشے میں مشغول ہوتے، آپ نے پوچھا کہ یہ دودن کیا ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ان میں ہم زمانہ جاہلیت سے کھیل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا:

کے کپڑے ہیں، ان کو مت پہنا کرو! حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ میں ان کو دھو دوں؟ فرمایا کہ نہیں بل کہ ان کو جلا دو۔ (۱)

اور معصفر کپڑا عموماً لال ہی ہوتا ہے چنانچہ ”فتح الباری“ میں ہے:

«فإن غالب ما يصبغ بالمعصفر يكون أحمر.» (۲)

بہ ہر حال حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ عید کے دن زیب و زینت کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر اس میں غلو نہ کرے، کہ صرف کپڑوں اور جوتوں کی فکر میں پڑا رہے؛ بل کہ اپنے کپڑوں میں سے جو عمدہ ہیں، ان کو استعمال کرے جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول امام بیہقی نے بہ سند صحیح نقل کیا ہے، کہ وہ عیدین میں اپنے سب سے عمدہ و بہتر کپڑے زیب تن فرماتے تھے۔ (۳)

تنبیہ: عید کے دن نئے کپڑے ہی پہننا چاہیے، اس کا کوئی ذکر احادیث میں نہیں ملتا اور نہ فقہاء کے کلام میں ملتا ہے، احادیث و آثار صحابہ سے؛ نیز حضرات فقہاء کی عبارات سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے عمدہ کپڑے پہنے، لہذا آج عام رواج جو ہو گیا ہے، کہ عید کے لیے نئے کپڑے ہی ضروری سمجھے جاتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔

عید کے دن غسل کا استحباب

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت فاکہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر و يوم الأضحى.»

(۱) مسلم: ۱۹۳/۲

(۲) فتح الباری: ۳۰۵/۱۰

(۳) فتح الباری: ۴۳۹/۲

(رسول اللہ ﷺ عید الفطر وعید الاضحیٰ کے دنوں میں غسل

فرمایا کرتے تھے۔) (۱)

فقہا کرام نے بھی لکھا ہے کہ عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے؛ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ عید کے دن غسل فرماتے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح جمعہ کے دن اجتماع ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے احادیث میں غسل کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اسی طرح عید میں بھی اجتماع ہوتا ہے، تو عید کے دن بھی اس بنا پر پاکی صفائی کا اہتمام پسندیدہ ہے۔ (۲)

فقہا میں سے مالکیہ، حنابلہ اور شافعیہ عید کے دن غسل کو مستحب قرار دیتے ہیں اور احناف میں سے بھی بعض نے اپنی کتب میں اس کو مستحب شمار کیا ہے۔ جیسے ”کنز الدقائق“، ”المنار“ وغیرہ میں ہے اور جمہور علما حنفیہ کے نزدیک غسل عیدین سنت ہے۔ (۳)

اور اسی کے ساتھ عطر و خوشبو کا استعمال بھی مستحب ہے، جیسا کہ ”الفقہ علی المذاہب“ میں ہے کہ یہ مالکیہ، حنابلہ و شافعیہ کے نزدیک مستحب ہے اور حنفیہ کے نزدیک سنت ہے۔

عید گاہ جانے سے پہلے کھجور کھانا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

«کان رسول اللہ ﷺ لا یغدو یوم الفطر

حتى يأکل تمرات.»

(۱) ابن ماجہ: ۹۳

(۲) قالہ صاحب الہدایۃ: ۱/۱۵۳

(۳) الفقہ علی المذاہب الأربعة: ۱/۳۵۰

کے حکم کی تعمیل میں جلدی کرتے ہوئے کچھ کھالے۔ (واللہ اعلم)

انتباہ: عید الفطر کی صبح عوام میں سویاں (شیر خورما) پکانے کا رواج ہے، اس کو ضروری خیال کرنا اور عید کے دن اس کی تخصیص والتزام کرنا غلط ہے؛ حدیث سے تو کھجور کا ثبوت خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے، اگر میسر نہ آئے تو کسی اور میٹھی چیز کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ خواہ وہ شیر خورما ہو یا کچھ اور؛ مگر شیر خورما ہی کو مخصوص طور پر اہتمام والتزام کے ساتھ پکانا من گھڑت بات ہے، احقر نے اس مسئلے پر اپنے رسالے ”منکرات رمضان“ میں ذرا تفصیل سے لکھا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

عید گاہ جانے سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا

عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر بھی ادا کرنا ضروری ہے، پہلے چند حدیثیں ملاحظہ کیجیے۔

(۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور کو صدقہ فطر میں ہر چھوٹے اور بڑے، آزاد اور غلام پر فرض کیا ہے۔ (۱)

(۲) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین قسم کی چیزوں سے صدقہ فطر؛ ہر چھوٹے اور بڑے، آزاد و غلام کی طرف سے نکالتے تھے، ایک صاع کھجور، ایک صاع پنیر اور ایک صاع جو، ہم اسی طرح نکالتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گیسوں کا آدھا صاع کھجور کے ایک صاع کے برابر ہے، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں پہلے جیسا

(۱) البخاری: ۲۰۴/۱، مسلم: ۳۱۷/۱، الترمذی: ۱/۱۴۵، النسائی: ۳۲۶۱

نکالتا تھا ویسا ہی نکالوں گا۔ (۱)

فائدہ : پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ گھر کے ہر چھوٹے بڑے، غلام و آزاد پر صدقہ فطر ہے، البتہ نابالغ اولاد کی طرف سے خود ان کے مال سے یا اپنے مال سے جب کہ ان کا مال نہ ہو، باپ ادا کرے گا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کھجور یا جو کے حساب سے ایک صاع صدقہ فطر میں دینا چاہیے اور دوسری حدیث سے بھی اس کا علم ہوا اور دوسری حدیث سے مزید یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں عام طور پر صرف تین چیزوں سے صدقہ فطر نکالا جاتا تھا: کھجور، پنیر اور جو؛ مگر بعد میں جب گیہوں کا عام رواج ہو گیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھجور کے ایک صاع کا مقابلہ گیہوں کے آدھے صاع سے ہو جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ گیہوں مہنگی ہے، لہذا اکثر صحابہ و تابعین نے اسی کو اختیار فرمایا؛ البتہ بعض صحابہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا اور فرمایا کہ نہیں ہم گیہوں سے بھی ایک ہی صاع دیں گے، لہذا یہ اختلافی مسئلہ ہے، احناف نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قول پر عمل اختیار فرمایا ہے؛ لہذا گیہوں نصف صاع یا اس کی قیمت صدقہ فطر میں دینا چاہیے، اب رہی یہ بات کہ نصف صاع آج کے حساب سے کتنے کلو ہوتے ہیں؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنے رسالہ ”ادزان شرعیہ“ میں اس کی تحقیق کر کے بتایا ہے کہ نصف صاع پونے دو سیر کے برابر ہوتا ہے اور اس کو اگر کلو، گرام کے حساب میں تبدیل کریں تو پونے دو کلو سے کچھ کم ہوتے ہیں، اور احتیاطاً پونے دو کلو دے دینا چاہیے، جیسا کہ میرے استاذ مولانا مہربان علی صاحب زید مجدہ اپنے رسالہ ”امداد لادزان“ میں تحقیق فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آج کل جو بعض چارٹ میں صدقہ فطر کی

(۱) مسلم: ۳۱۸/۱، النسائی: ۳۲۷/۱، أبو داؤد: ۲۲۸/۱، الترمذی: ۱۲۵/۱، البخاری: ۲۰۴/۱

مقدار سواد و کلو یا ڈھائی کلو لکھی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، البتہ کوئی اپنی خوشی سے زیادہ دیدے تو درست ہے؛ مگر وجوب صرف پونے دو کلو کا ہوگا۔

(۳) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں کے نماز عید کو نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر نماز عید کو جانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا، تو وہ صدقہ مقبولہ ہے اور جو بعد نماز ادا کرے تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ (۲)

لہذا عید گاہ جانے سے قبل صدقہ دے دینا چاہیے، اگر کسی نے عید گاہ جانے سے قبل ادا نہ کیا، تو اس سے یہ معاف نہ ہوگا بلکہ بعد میں دینا پڑے گا۔ (۳)

افادہ: اگر صدقہ فطر عید سے دو تین دن پہلے ہی دے دے تو اور اچھا ہے؛ کیوں کہ اس میں مساکین و فقرا کے لیے سہولت ہے کہ وہ اپنی ضروریات کا پہلے سے انتظام کر سکیں گے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ ایک دو دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نافع سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کے دور میں صدقہ فطر ایک دو دن پہلے دے دیا جاتا تھا۔ (۴)

”فتح الباری“ میں ہے کہ ابن خزیمہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایوب رضی اللہ عنہ نے نافع سے پوچھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما صدقہ فطر کب تک ادا کرتے تھے؟ نافع نے فرمایا کہ جب صدقہ وصول کرنے والا عامل وصولی بند کرتا، اس وقت تک ادا کر دیتے،

(۱) مسلم: ۱/۳۱۸

(۲) أبوداؤد: ۱/۲۲۷، ابن ماجہ: ۱۳۱

(۳) الہدایۃ: ۱/۱۹۱

(۴) البخاری: ۱/۲۰۵

پوچھا کہ عامل کب بند کرتا تھا؟ بتایا کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے۔

اور امام مالک رحمہ اللہ کی ”موطا“ میں یہ روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وصول کرنے والوں کے پاس صدقہ فطر عید سے دو تین دن قبل بھیج دیتے تھے۔ (۱)

مسئلہ: صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے، جو آزاد ہو اور حاجت اصلہ سے زائد نصاب کا مالک ہو اور نصاب وہی ہے، جو زکاة کا ہے کہ ساڑھے سات تولے (یعنی ۸۷۷ گرام، ۴۷۹ ملی گرام) سونایا ساڑھے باون تولے (یعنی ۶۱۲ گرام، ۳۵ ملی گرام) چاندی ہو یا اس کے برابر روپیہ پیسہ ہو، یا زائد از ضرورت مال سامان ہو، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اگرچہ اس پر ایک سال نہ گزرا ہو اور اگرچہ وہ مال تجارت کا بھی نہ ہو۔

صدقہ فطر کی مقدار گرام کے حساب سے

یہ بات معلوم ہے کہ ایک سیر ۹۳۳ گرام، ۱۲۰ ملی گرام کے برابر ہوتا ہے اور ایک ماشہ ۹۷۲ ملی گرام کا ہوتا ہے، اس حساب سے پونے دو سیر تین ماشہ کو گراموں میں تبدیل کرنے سے صدقہ فطر کی مقدار گیہوں کے حساب سے ایک کلو چھ سو پینتیس (۱۳۵) گرام آٹھ سو بہتر (۸۷۲) ملی گرام ہوتی ہے اور مزید احتیاط کے لیے بہتر ہے کہ ایک کلو سات سو پچاس (۷۵۰) گرام دے دیا جائے، یعنی پونے دو کلو گیہوں یا اس کی قیمت دے دی جائے، اگر کوئی اس سے زیادہ دے دے تو جائز ہے؛ البتہ واجب وہی مقدار ہے، جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔ یہ مقدار گیہوں کے حساب سے ہے اور اگر کوئی جو یا کھجور دینا چاہے، تو اس کا دو گنا یعنی ساڑھے تین کلو دینا چاہیے اور ان مذکورہ چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز مثلاً: چاول دینا ہو، تو پونے دو کلو گیہوں یا ساڑھے تین کلو جو کی

قیمت کے برابر چاول وغیرہ دینا چاہیے۔

صدقہ فطر کا مصرف

صدقہ فطر ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے جیسے فقیر مسکین وغیرہ۔
 صدقہ فطر کا فر کو دینے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علما نے اجازت دی ہے؛
 مگر فتویٰ اس پر ہے کہ نہ دینا چاہیے۔ (۱)
 پھر یہ اختلاف بھی اس کافر کے متعلق ہے، جو اسلامی حکومت کے سائے میں
 جزیہ دے کر زندگی گزارتا ہے، جس کو اصطلاح میں ”ذمی“ کہتے ہیں اور جو ذمی نہ ہو؛
 بل کہ دار الحرب کا کافر ہو، اس کو دینا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ (۲)
 سید کو صدقہ فطر نہ دینا چاہیے البتہ یہ چوں کہ آل رسول ﷺ ہیں،
 ان کی مدد و نصرت دوسرے نفلی صدقات اور تحائف و ہدایا کے ذریعے کرنا بہت بڑے
 ثواب کی بات ہے۔

عید صدقہ فطر کی قیمت بازار کے حساب سے لگائی جائے

اس جگہ ایک اہم مسئلہ ذکر کرنا ہے، وہ یہ کہ بڑے شہروں اور قصبات میں لوگوں
 کی سہولت کے لیے کنٹرول ریٹ پرانا ج غلہ دیا جاتا ہے اور اس رعایت کا مستحق وہ ہوتا
 ہے جس نے ”راشن کارڈ“ بنالیا ہو، عام بازاری قیمت کے لحاظ سے راشن کارڈ پر دیا
 جانے والا اناج بہت سستا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ کنٹرول ریٹ کے گیہوں
 کھاتے ہیں، وہ صدقہ فطر اگر قیمت کے لحاظ سے دینا چاہیں، تو کیا اسی کنٹرول

(۱) الدر المختار مع الشامی: ۳۵۲/۲

(۲) الدر المختار مع الشامی: ۳۵۲/۲

ریٹ کے حساب سے دینا کافی ہوگا؟ اس مسئلے پر میں نے اپنی کتاب ”رمضان اور جدید مسائل“ میں کلام کیا ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کنٹرول ریٹ گیہوں خرید کر گیہوں ہی پونے دو کلو دے دے تو درست ہے؛ لیکن اگر صدقہ فطر قیمت سے دینا ہو، تو عام بازاری قیمت کا اعتبار ہوگا؛ کنٹرول ریٹ کا اعتبار نہیں؛ کیوں کہ فقیر آدمی اگر اس رقم سے پونے دو کلو گیہوں بازار سے خریدنا چاہے، تو نہیں خرید سکتا؛ بل کہ پونے دو کلو سے کم گیہوں آئیں گے اور ہر آدمی کے پاس راشن کارڈ ہونا ضروری نہیں؛ اس لیے عام بازار کی قیمت دینا چاہیے؛ تاکہ اگر وہ فقیر آدمی بازار سے پونے دو کلو گیہوں خریدنا چاہے، تو اس رقم سے خرید سکے۔ (واللہ اعلم)

عید گاہ جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا

حضرت زہری رحمہ اللہ سے مرسل روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نکلتے تھے اور اپنے گھر سے نکلنے کے وقت سے عید گاہ جانے تک تکبیر پڑھتے تھے۔ (۱)

”إعلاء السنن“ میں اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ ”ابن ابی شیبہ“ کی سند مرسل ہونے کے ساتھ صحیح ہے اور مرسل روایت (جس میں صحابی کا واسطہ متروک ہوتا ہے) ہمارے نزدیک حجت ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک بھی حجت ہے، جب کہ دوسرے طریق سے اس کی تائید ہوتی ہو۔ (۲)

ائمہ احناف نے اس سے استدلال کیا ہے کہ عید گاہ کے راستے میں تکبیر کہتے

(۱) التلخیص الحبیر: ۴۳/۱

(۲) إعلاء السنن: ۹۷/۸

ہوئے جانا چاہیے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل بھی یہی تھا جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہ روایت دارقطنی و بیہقی نقل فرمایا ہے۔ (۱)

عید گاہ جانا اور نماز عید میں جلدی کرنا

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ لوگوں کے ساتھ عید گاہ تشریف لے گئے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا موقعہ تھا، امام نے تاخیر کر دی، تو فرمایا کہ ہم تو اس وقت تک فارغ ہو جایا کرتے تھے اور یہ تسبیح (یعنی نفل نماز) کا وقت تھا۔ (۲)

علمائے لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ میں عید الفطر کی بہ نسبت جلدی جانا چاہیے، عید الفطر میں اس وقت جائے، جب کہ سورج دو نیزے کی بہ قدر بلند ہو جائے اور عید الاضحیٰ میں اس وقت جب کہ سورج ایک نیزہ بلند ہو۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جناب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول بتایا ہے اور اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ ابن حجر نے ”التلخیص“ میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس پر کلام نہیں کیا اور فرمایا کہ یہ اس باب میں سب سے اچھی روایت ہے۔ (۳)

اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے علاقوں میں جو عام طور پر عید الفطر کی نماز بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے اور عید الاضحیٰ کو تاخیر سے پڑھنا تو اور بُرا ہے۔

نماز عید سے پہلے نفل نماز نہیں ہے

اصحاب صحاح اور امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے:

(۱) الدرایۃ مع الہدایۃ: ۱/۱۵۳

(۲) ابوداؤد: ۱/۱۶۱

(۳) نیل الأوطار: ۳/۳۱۰

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يَصِلْ

قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا.»

(رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عید کے دن دو رکعتیں (عید

کی) پڑھیں اور ان سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی اور نہ بعد میں پڑھی۔) (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ عید گاہ میں صرف دو رکعت عید کی نماز پڑھی جائے گی، کوئی اور نماز نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد، اسی طرح گھر میں بھی عید سے پہلے کوئی نماز نفل نہیں پڑھنا چاہیے، البتہ عید گاہ سے آنے کے بعد چاہے، تو نفل گھر پر پڑھنے کی اجازت ہے، حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے: البتہ جب گھر لوٹ جاتے تو دو رکعت پڑھتے، ابن حجر رحمہ اللہ نے ”بلوغ المرام“ میں اس روایت کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ (۲)

نماز عید کے لیے عید گاہ جانا چاہیے

حضرت ابوسعید خدری رَضِیَ اللہُ عَنْہُ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ کی طرف نکلتے تھے الخ۔ (۳)

ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے عید گاہ جانے کے استحباب پر استدلال کیا گیا ہے اور اس پر کہ عید کی نماز عید گاہ میں جا کر پڑھنا، مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ (۴)

(۱) بلوغ المرام: ۸۴

(۲) بلوغ المرام: ۸۴

(۳) البخاری: ۱/۱۳۱

(۴) فتح الباری: ۲/۴۵۰

«أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة العيد في المسجد».

(ایک دفعہ بارش ہوگئی تو آپ ﷺ نے عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔) (۱)

صاحب ”عون المعبود“ نے لکھا ہے کہ اس روایت پر ابو داؤد اور امام منذری دونوں نے سکوت کیا ہے۔ (۲)

لہذا روایت قابل اعتبار اور کم از کم حسن ہوگی، جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ حضرات سکوت اسی وقت کرتے ہیں جب کہ ان کے نزدیک روایت کم از کم حسن ہو، لہذا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ”بلوغ المرام“ میں اس کی ”تضعیف“ کی ہے، یہ مضر نہیں۔

عید گاہ پیدل جانا سنت ہے

حضرت علیؓ فرماتے ہیں:

من السنة أن يخرج إلى العيد ما شيئاً .

(سنت یہ ہے کہ عید کے لیے پیدل جائے اور جانے سے پہلے

پیشہ کا لے۔ (۳)

اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ سے بھی روایت ہے

کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل جاتے تھے۔ (۴)

(١) أبو داود: ١٦٣/١

(٢) إعلاء السنن: ٨/٩١

(۳) الترمذی: ۱۱۹/۱

(۴) این ماجه: ۹۲

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، کہ وہ عید گاہ کو پیدل جانا مستحب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سواری پر نہ جائے الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔
لہذا بلا عذر سواری پر نہ جانا چاہیے؛ تاکہ سنت سے محرومی نہ ہو جائے، ہاں کوئی عذر ہو مثلاً کوئی بیمار ہے، جو چلنے سے معذور ہے؛ تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سواری کر لے، اسی طرح جو بہت دور سے آئے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسے اعذار والوں کو فقہانے مستثنیٰ رکھا ہے۔ (۱)

ایک راستہ سے جانا اور دوسرے راستہ سے آنا

حدیث میں آیا ہے:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق».

(رسول اللہ ﷺ عید گاہ کو ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس ہوتے)۔

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے (۱/۱۳۴) امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن (۱/۱۲۰) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور امام ابوداؤد نے سنن (۱/۱۶۳) میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

اس میں کیا حکمت ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے علما سے بیس سے زائد اقوال اس سلسلے میں ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اہل اسلام کی شان و شوکت بتانے کے لیے ایسا فرمایا، کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ مسلمان ادھر کے راستہ پر بھی تھے، اب یہاں بھی ہیں، تو کثرت سے مرعوب ہوں گے، ایک حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ راستہ

(١) معارف السنن شرح الترمذی: ٢/٢٢٦

گواہ بن جائے، جہاں جہاں سے اللہ کے لیے گزرنا ہوگا وہ راستہ چلنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ (واللہ اعلم)

عید کی مبارک بادی دینا

ابن حجر رحمہ اللہ نے حضرت جبیر بن نفیر سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب عید کے دن ملاقات کرتے، تو آپس میں ایک دوسرے کو یوں کہتے: تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَ مِنْكَ . (اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال کو قبول کرے۔) (۱) یہ روایت حسن ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ آپس میں دعا دیتے تھے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے یہی بڑی مبارک بادی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نماز عید

نماز عید کا وجوب

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز عیدین واجب ہے اور دیگر بعض ائمہ کے نزدیک سنت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”جب شوال کا چاند نظر آجائے تو مسلمانوں پر حق (واجب) ہے کہ وہ اللہ کی تکبیر یعنی بڑائی کا اظہار کریں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿وَلْتُكَبِّرُوا لِلّٰهِ﴾ کہ اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ (۱)

نیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز عید پر ہمیشہ پابندی کی ہے جو اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے، صاحب ہدایہ نے اسی سے نماز عید کے وجوب پر استدلال کیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس کی پابندی فرمانا احادیث سے معلوم و مسلم ہے، صاحب ”نصب الراية“ علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات معروف ہے۔ (۲)

کیا عورتوں پر نماز عید ہے؟

کیا نماز عید عورتوں پر بھی واجب ہے؟ اس بارے میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ”نیل الأوطار“ میں عورت پر نماز عید کے متعلق علما کے

(۱) تفسیر الطبری: ۱۶۴/۲

(۲) نصب الراية: ۲۱۶/۲

پانچ اقوال ذکر فرمائے ہیں:

- (۱) عورتوں پر نماز عید مستحب ہے، چاہے عورت جوان ہو یا بوڑھی۔
- (۲) بوڑھی عورت پر مستحب ہے، جوان پر نہیں، جمہور شوافع کا یہی قول ہے۔
- (۳) عورتوں کے لیے نماز عید صرف جائز ہے، مستحب نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔

(۴) عورتوں کے لیے نماز عید مکروہ ہے، امام ترمذی نے سفیان ثوری اور ابن المبارک رحمہم اللہ سے یہی قول نقل کیا ہے اور امام مالک و ابو یوسف رحمہما اللہ کا بھی یہی قول ہے اور ابن قدامہ نے امام نخعی اور یحییٰ بن سعید رحمہم اللہ سے بھی اسی کو نقل کیا ہے۔

(۵) عورتوں پر نماز عید کے لیے عید گاہ جانا واجب ہے، قاضی عیاض رحمہ اللہ نے حضرت ابوبکر، علی اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے یہی قول نقل کیا ہے۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اکثر علما عورتوں پر نماز عید کے وجوب کے قائل نہیں ہیں اور جن احادیث میں یہ آیا کہ عورتوں کو عید گاہ جانے کا حکم دیا جاتا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مسعود دور کی بات ہے، بعد میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے جلیل القدر حضرات نے عورتوں کو جماعت میں حاضر ہونے سے منع فرما دیا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

”اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان (بے پردگی و بے حیائی کی) باتوں کو دیکھتے، جو عورتوں نے پیدا کر لی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں آنے سے ضرور منع کر دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔“ (۲)

اور جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ایک دفعہ انھوں نے جمعہ میں عورتوں کو مسجد

(۱) نیل الأوطار: ۳/۳۰۵

(۲) مسلم: ۱/۸۳، أبو داود: ۱/۸۴

سے نکلتے دیکھا تو فرمایا کہ تم اپنے گھروں کی طرف جاؤ، یہ بہتر ہے۔ (۱)
اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نئے نئے اسلام میں آنے والے لوگوں میں ایسی باتیں پیدا ہو گئی تھیں؛ جن کی بنا پر صحابہ کرام نے عورتوں کو مسجد اور جماعت میں حاضر ہونے سے منع فرمایا، لہذا عورت کا عید گاہ جانا معیوب ہے، جب اُس زمانے کی یہ حالت ہے، تو موجودہ دور میں بھلا یہ کیسے معیوب نہ ہوگا!!؟

نماز عید میں زائد تکبیرات

نماز عید میں عام نمازوں کے اعتبار سے کچھ تکبیرات زائد ہوتی ہیں، یہ تکبیریں کتنی ہیں؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی رکعت میں زائد تین تکبیریں ہیں اور دوسری میں بھی زائد تین تکبیریں ہیں، چنانچہ حدیث میں ہے کہ سعید ابن العاص، ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں تکبیر کس طرح کہتے تھے؟ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چار تکبیریں کہتے تھے جیسا جنازے کی نماز میں آپ کی تکبیر ہوتی تھی۔ (۲)

اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کر کے سکوت فرمایا ہے، اسی طرح منذری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سکوت فرمایا ہے، بعض حضرات نے اس کے ایک راوی ابو عائشہ کو مجہول اور دوسرے راوی عبدالرحمان بن ثوبان کو ضعیف قرار دیا ہے؛ لیکن یہ دونوں باتیں صحیح نہیں اس لیے کہ ابو عائشہ سے مکحول اور خالد بن معدان نے روایت کی ہے اور جس سے دو راوی روایت کریں، وہ مجہول نہیں ہوتا اور ابن حجر

(۱) مجمع الزوائد: ۱/۱۵۶

(۲) أبو داؤد: ۱/۱۶۳، أحمد: ۴/۴۱۶، الطحاوی: ۲/۳۳۳، البیہقی: ۵/۶۹

رحمۃ اللہ نے ”التقرب“ میں ان کو مقبول قرار دیا ہے، رہے عبدالرحمان بن ثوبان: تو ان کو متعدد ائمہ فن نے ثقہ قرار دیا ہے، لہذا یہ مختلف فیہ راوی ہیں، جن کی حدیث حسن سے کم نہ ہوگی۔ (۱)

نیز امام طحاوی رحمۃ اللہ نے حضرت قاسم سے روایت کی، انھوں نے فرمایا: مجھ سے بعض صحابہ نے بیان فرمایا کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، تو چار چار تکبیریں کہی، پھر نماز کے بعد ہماری طرف پھر کر فرمایا کہ بھول نہ جانا، یہ جنازے کی تکبیر کی طرح ہے، پھر اپنے انگوٹھے کو بند کر کے چار انگلیوں سے اشارہ فرمایا، امام طحاوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی سند حسن ہے۔ (۲)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عید میں پہلی رکعت میں چار تکبیریں اور دوسری میں چار تکبیریں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک ایک تو اصل ہے اور تین تین زائد، نیز حضرات صحابہ سے بھی مروی ہے، کہ عید میں تکبیریں چار ہوتی ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تکبیریں چار ہیں، جیسا کہ نماز جنازہ میں۔ (۳)

نماز عید کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے

نماز عید کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت، چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہا نماز عیدین پڑھی ہے، جو اذان و اقامت کے بغیر ہوتی تھی۔ (۴)

(۱) تہذیب التہذیب: ۱۵۰/۶

(۲) الطحاوی: ۳۳۳/۲

(۳) مجمع الزوائد: ۲۲۳/۱

(۴) مسلم: ۲۹۰/۱

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عیدین میں نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ (۱)

نماز عید پہلے اور خطبہ بعد میں ہو

نماز عید پہلے پھر اس کے بعد خطبہ ہونا چاہیے، یہی سنت ہے، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے۔ (۲)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید میں حاضر ہوا، یہ سب حضرات خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھتے تھے۔ (۳)

نماز عیدین کی مسنون سورتیں

نماز عیدین میں جو سورت چاہے پڑھی جاسکتی ہے، البتہ بعض سورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونے کی وجہ سے مستحب ہیں۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ اور ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ پڑھتے تھے۔ (۴)

اور حضرت ابو واقد لیشی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان

(۱) کنز العمال: ۳/۳۱۵

(۲) المسلم: ۱/۲۹۰، البخاری: ۱/۱۳۱

(۳) مسلم: ۱/۲۸۹، بخاری: ۱/۱۳۱

(۴) مجمع الزوائد: ۱/۲۲۲

سورتوں کے بارے میں پوچھا جو اللہ کے رسول ﷺ عید میں پڑھتے تھے، میں نے کہا کہ ﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ اور ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ (۱)

تکبیرات عیدین میں ہاتھ اٹھانا چاہیے

امام طحاوی رحمہ اللہ نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ سات جگہ ہاتھ اٹھائے جائیں، ان میں سے ایک تکبیرات عیدین کا موقعہ ذکر کیا ہے۔ (۲)

یہ اگرچہ ایک تابعی بزرگ کا قول ہے؛ مگر اس کی تائید حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل سے ہوتی ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ تکبیرات میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کو بیہقی نے روایت کیا ہے۔ (۳)

اس میں اگرچہ یہ نہیں ہے کہ یہ کون سی تکبیرات کا قصہ ہے؛ تاہم ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو عیدین کے باب میں ذکر کیا ہے اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ (۴)

نماز عید کا طریقہ

نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ اول دل سے نیت کرے، کہ میں دو رکعت عید الفطر کی واجب نماز امام کی اقتدا میں ادا کرتا ہوں چھ زائد تکبیرات کے ساتھ؛ مگر نیت کو زبان

(۱) مسلم: ۱/۲۹۱

(۲) الطحاوی: ۱/۳۹۱، اس کی سند صحیح ہے، إعلاء السنن: ۸/۱۱۵

(۳) التلخیص الحبیر: ۱/۱۴۵

(۴) زاد المعاد: ۱/۳۴۳

سے کہنا ضروری نہیں اور حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام سے ثابت بھی نہیں ہے؛ اس لیے صرف دل سے نیت کرنا کافی ہے، زبان سے کہہ لے تو حرج نہیں۔

اس کے بعد پہلی تکبیر (جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں) کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں، جیسے کہ عام نمازوں میں باندھتے ہیں اور حسب معمول ثنا پڑھیں، پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، اسی طرح تیسری تکبیر پر بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں؛ پھر چوتھی تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے حسب معمول باندھ لیں، پھر قرأت کریں جس میں ﴿سُورَةُ الْفَاتِحَةِ﴾ اور کوئی سورت پڑھیں، پھر حسب معمول رکوع وسجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور قرأت کریں، جب ﴿سُورَةُ الْفَاتِحَةِ﴾ اور کوئی سورت پڑھ چکیں تو اب رکوع میں نہ جائیں بل کہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور کانوں تک لے جا کر چھوڑ دیں، اسی طرح دوسری و تیسری تکبیر پر بھی کریں کہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں اور چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جائیں اور حسب معمول نماز پوری کریں، یہ ہے نماز عید کا طریقہ۔

فقط

محمد شعیب اللہ خان مفتاحی

انخطا و پریشانیوں
کے اسباب اور راہِ عمل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

الحمد لله رب العلمین، والصلوة والسلام علی سید المرسلین۔
 اما بعد: آج امت مسلمہ کی زبوں حالی و پریشانی، اس پر یہود و نصاریٰ، کفار
 و مشرکین کی جانب سے ظلم و تشدد، اپنی انتہاء کو پہنچ رہا ہے۔ دنیا بھر میں اس کے خلاف
 سازشوں کا جال بچھا دیا گیا ہے، اسی کے ساتھ پولس جس کو محافظ ہونا چاہئے تھا وہ بھی
 ظالموں کا ساتھ دیتی اور مظلوموں پر مزید ظلم ڈھاتی ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال
 ہے اور دوسری طرف امت بحیثیت مجموعی انتہائی کمزور، بے بس اور نہتی نظر آتی ہے،
 جس کے پاس اپنے اوپر ہونے والے مظالم و مصائب کے دفعیہ کا کوئی سامان نہیں،
 وہ اپنا دفاع بھی کرے تو اس کو ظالم قرار دیا جاتا ہے۔

ہمارا ماضی اور حال

دور رسالت و صحابہ سے تقریباً ایک ہزار برس تک اہل اسلام کو جو عروج و اقبال
 نصیب ہوا ہے اور اسلام کے زیر سایہ ان کی حکومت کو جو آب و تاب اور شان و شوکت
 حاصل ہوئی اور تقریباً پوری دنیا پر ان کا جو رعب و دبدبہ اور اقتدار قائم تھا، یہ سب
 ایک ایسی حقیقت ہے جس کی گواہی اپنے ہی نہیں غیر بھی دیتے ہیں۔

لیکن (سنہ: ۷۰۰ء مطابق: ۱۰۰۰ھ کے) بعد سے مسلمانوں میں جو انحطاط

اور کمزوری پیدا ہوئی وہ مسلسل بڑھتی ہی چلی گئی اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور ان کا یہ انحطاط زندگی کے تمام شعبوں میں رونما ہوا ہے عملی، اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی ہر شعبہ اس سے متاثر ہے اور اس نے بڑھتے بڑھتے ہم کو اس پوزیشن اور حیثیت میں لا کھڑا کیا ہے کہ ہماری کوئی شان بان تو ایک طرف رہی، رعب و دبدبہ تو ایک طرف رہا، اُلٹے دوسروں سے مرعوب بل کہ خوفزدہ ہیں، عروج و اقبال تو کجا نزول و ادبار کی زد میں ہیں اور ہلاکت و تباہی کے مہیب غاروں میں ڈھکیلے جا رہے ہیں اور نکبت و ذلت کے خطرناک اندھیروں میں گھیرے جا رہے ہیں۔ ہمارے اس شاندار ماضی کے ساتھ اس تاریک حال کا موازنہ و مقابلہ کرتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا اس کے اسباب و جوہ کیا ہیں؟ اور اس صورت حال میں امت مسلمہ کو کیا طرزِ عمل اختیار کرنا چاہئے؟

اسبابِ عروج - قرآن کی نظر میں

اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں پہلے قرآن و حدیث میں عروج و اقبال کے اسباب معلوم کرنا چاہئے تاکہ اسی سے معلوم ہو جائے کہ اسبابِ عروج و اقبال سے اعراض و روگردانی اور ان سے تہی دامن ہی پستی اور ذلت، انحطاط و ہلاکت کے اسباب ہیں۔

اس سلسلہ میں یہ بات قابلِ غور ہے، ایک جگہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ،
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ

ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ (النُّور: ٥٥)

(اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل اختیار کیے کہ وہ ان کو ضرور زمین میں خلافت دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اور ان کے لیے ان کے دین کو جہاد دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور انہیں خوف کے بدلے میں امن عطا کرے گا، وہ لوگ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرائیں گے اور جو ناشکری کرے گا اس کے بعد تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔)

اس سے معلوم ہوا کہ روئے زمین کی خلافت اور وراثت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو ایمان و عمل صالح اختیار کریں گے۔

ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ﴾ (الْعَبْرَات: ١٣٩)

(اور تم ہمت نہ ہارو اور رنج نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم

پورے اور سچے ایمان والے ہو۔)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد و نصرت اور غلبہ و کامرانی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان و یقین میں مضبوط اور کامل ہوں اور اس پر پوری طرح جہے ہوئے ہوں۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾ (النَّحْلُ)

(جو کوئی مرد و عورت نیک کام کرے بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو
(دنیا میں بھی) بالطف زندگی دیں گے اور (آخرت میں) ان کے اچھے
کاموں کا ان کو بدلہ دیں گے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح سے دنیا کی زندگی میں بھی لطف
وراحت میسر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض دیگر مفسرین نے اس آیت
میں اس سے دنیوی زندگی ہی مراد لی ہے جیسا کہ بیہقی، حاکم، ابن ابی حاتم وغیرہ نے
ابن عباس سے یہی تفسیر نقل کی ہے اور روح المعانی میں ہے کہ بہت سے مفسرین
نے یہی مراد لیا ہے۔ (۱)

قرآن کریم کہتا ہے:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم
بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (الْأَنْعَامُ: ۹۶)

(اگر قریہ والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان
پر زمین و آسمان سے برکات کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پس ہم
نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا)۔

اس آیت سے بتا دیا کہ انسانوں پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول ایمان اور تقویٰ کی وجہ
سے ہوتا ہے، اور اس کے بجائے اگر تکذیب و انکار اور اعراض ہو تو اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔

ایک آیت میں ہے:

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الْمُنَافِقُونَ: ۸)

(اللہ اور اس کے رسول اور ان لوگوں کے لیے عزت ہے جو ایمان والے ہیں، لیکن منافق لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔) معلوم ہوا کہ عزت و سر بلندی ایمان کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ ایک جگہ کہا گیا:

﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْبِیْ مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ (الْأَنْفَالُ: ۱۲)

(اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب حکم دیتا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، لہذا گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو کاٹ دو۔)

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کی مدد و نصرت فرشتوں کے ذریعہ کرائی جاتی ہے اور اہل اسلام کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ مدارِ ایمان و عمل پر ہے۔

ایک حدیث

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے سنا ہے:

« إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ
اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ . »

(یہ امر خلافت و سلطنت ہمیشہ قریش میں رہے گی جو شخص ان سے
مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل گرا دے گا جب تک کہ وہ
لوگ دین کو قائم رکھیں۔ (۱))

ان تمام دلائل سے یہ واضح ہوا کہ زمین کی وراثت و خلافت، دنیا کی بالطف
و مزید ارزندگی، عزت و عظمت فتح و کامرانی، غلبہ و اقتدار، رحمت و برکت ان لوگوں
کا حصہ ہے جو ایمان و عمل صالح، تقویٰ و خشیت سے مالا مال ہوں، بس یہی چیزیں
عروج و اقبال کے اسباب ہیں۔

اسباب انحطاط - قرآن کی نظر میں

اس کے برخلاف جب کسی قوم میں کفر و معصیت، بے عملی و بد عملی، جہالت
و جاہلیت، سرکشی و بغاوت، خدائی احکامات و فرامین سے اعراض و روگردانی، انبیاء
کے بتائے ہوئے لائحہ عمل و نمونہ زندگی سے غفلت، بے خونی و بد عہدی وغیرہ روحانی
امراض پیدا ہوتے ہیں تو اس کو ذلت و کبت، زوال و انحطاط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اس سے اللہ کی مدد و نصرت ہٹالی جاتی ہے اور برکت و رحمت کے دروازے بند
کر دیئے جاتے ہیں۔ یہاں چند آیات پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔
بنی اسرائیل کے تذکرے میں کہا گیا ہے:

﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكِنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ

(۱) بخاری: ۳۲۳۹، احمد: ۱۶۲۳۹، دارمی: ۲۴۰۹

مَنْ اللَّهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾
(الْبَقَرَةُ : ٦١)

(اور جم گئی ان پر ذلت و پستی اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے اور یہ
اس وجہ سے کہ لوگ احکام الہیہ کے منکر ہو جاتے تھے اور قتل کر دیا کرتے
تھے پیغمبروں کو ناحق اور اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور
دائرہ (اطاعت) سے نکل جاتے تھے۔)
معلوم ہوا کہ اطاعت سے گریز، احکام الہی کا انکار، انبیاء سے بدسلوکی، ذلت و
پستی کے اسباب ہیں۔

ایک جگہ فرماتے ہیں:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا، فَتِلْكَ
مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الْقَصَصُ : ٥٤)
(اور ہم بہت سی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے سامانِ عیش پر
نازاں تھے سو یہ ان کے گھر ہیں کہ ان کے بعد آباد ہی نہ ہوئے مگر تھوڑی
دیر کے لیے۔)

معلوم ہوا کہ اپنے سامانِ عیش پر ناز اور اس کی بنا پر خدا فراموشی و غفلت ایسی
چیزیں ہیں جن کی بنا پر ہلاکت و تباہی، ہلاکت و بربادی کے فیصلے ہوتے ہیں۔
ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وَبِئْسَ مَثْوًى

الظَّالِمِينَ ﴿۱۵۱﴾ (الْعَمْرَانِ : ۱۵۱)

(ہم ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈالے دیتے ہیں)
اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایسی چیز کو قرار دیا ہے جس پر
کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ
ظالموں کا برا ٹھکانا ہے۔)

ایک موقعہ پر فرماتے ہیں:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو
عَنْ كَثِيرٍ﴾ (الشُّورَى : ۳۰)

(اور جو تمہیں مصیبت پہنچی تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے
ہے، اور وہ اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔)

ایک قابلِ عبرت حدیث

امت کی پریشانیوں اور مصائب کی وجوہات پر ایک حدیث سے بخوبی روشنی
پڑتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری
طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

« خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ،
لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فِشًا
فِيهِمُ الطَّاعُونَ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ
الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا
بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُنُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، وَلَمْ يَمْنَعُوا
زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْ لَا الْبَهَائِمُ

لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمُ أَيْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ يَتَخَيَّرُوا مِمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. »

(پانچ باتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ (تو یہ عذابات پیش آئیں گے)، اور میں اللہ کی اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ، جب کسی قوم میں بے حیائی علی الاعلان ہونے لگے تو ان میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جو ان کے اسلاف میں نہیں تھیں اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو اس کو قحط سالی و تنگی اور بادشاہ کے ظلم میں گرفتار کیا جائے گا اور جب کوئی قوم زکاۃ کو روکے گی تو اس سے بارش روک دی جائے گی اور اگر جانور نہ ہوتے تو اس پر کبھی بارش نہ ہوتی اور جب اللہ و رسول کے عہد کو توڑے گی تو اس پر غیر قوم میں سے کوئی دشمن مسلط کیا جائے گا جو اس سے ان کے مال چھین لے گا اور جب ان کے ائمہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کریں گے اور اللہ کے نازل کردہ احکام میں سے اپنی مرضی کے مطابق لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں لڑائی ڈال دیں گے) (۱)

غرض یہ ذلت و پستی، انحطاط و کمزوری، ہلاکت و تباہی اس وقت آتی ہے جب کہ انسان اللہ کے احکام اور نبی کی سنت و سیرت سے گریز، انبیاء کرام کے ساتھ

بدسلوکی اور ان کی توہین، و نیوی ساز و سامان اور عیش و عشرت پر ناز و فخر اور آخرت سے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

ہمارے اسلاف کی زندگیاں

اس کے بعد تاریخ کے صفحات الٹ کر دیکھ لیجئے کہ ہر دور میں ہر قوم و ملت کے ساتھ اسی اصول کو برتا گیا، اسی کے مطابق فیصلے ہوتے رہے، جس قوم نے اسباب عروج و اقبال کو اختیار کیا وہ عروج و اقبال کی منزلیں طے کرتی رہی اور اس کو دنیا میں عزت و عظمت، فتح و کامرانی، غلبہ و اقتدار سے بھرپور حصہ دیا گیا اور جس نے اسباب نزول و ادبار کو اختیار کیا اس کو نزول و ادبار، انحطاط و پستی میں مبتلا کیا گیا۔

چنانچہ ہمارے اسلاف کی پوری تاریخ پڑھتے جاؤ، ان کو عظمت کے میناروں پر، عزت کے محلوں میں، فتح و کامرانی کے پرچم کو لہراتے، غلبہ و اقتدار کے تختوں پر دیکھو گے، اور ان کے زمانے میں ان چیزوں کے وہی تنہا اجارہ دار نظر آئیں گے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں تھا، اور یہ سب کچھ ان کے ایمان باللہ و توکل و اعتماد علی اللہ، تقویٰ و پرہیزگاری، خوف و خشیت، تعلق مع اللہ اور اتباع سنت و سیرت کی وجہ سے تھا۔

اب ہمارے لیے راہِ عمل کیا ہے؟

اب تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آج امتِ مسلمہ پر ادبار و انحطاط کے مہیب سائے، ذلت و نکبت کی پھٹکار، خدائی عقاب و عتاب کی سنگ باریاں، پریشانیوں اور مصائب کے طوفان، صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم سے دین سے دوری، عمل میں سستی، تعلق مع اللہ میں غفلت، گناہوں میں اسہاک، خدا سے

بغاوت، رسول کے طریقے سے کدورت، غیروں سے مشابہت و مناسبت وغیرہ افعال شنیعہ صادر ہو رہے ہیں، لہذا اب اپنی اصلاح کا کوئی نظام بنانا چاہئے، یہاں میں اس سلسلہ میں چند اہم امور کی جانب نشاندہی کرنا چاہتا ہوں:

آزمائش و ابتلاء کیوں؟

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ مسلمانوں پر یہ مظالم کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہمیں قرآن میں بڑے واضح انداز میں ملتا ہے، وہ یہ کہ یہ سب دراصل اللہ کی جانب سے ہماری آزمائش ہے۔

ایک موقع پر ارشادِ ربانی ہے:

﴿ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، مَسَّتْهُمُ الْبُاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ ، اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ (البَقَرَةُ: ۲۱۴)

(کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالاں کہ تم پر ایسے حالات نہیں آئے جیسے تم سے پہلے گذرے ہوئے لوگوں پر آئے کہ ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور انہیں ہلا کے رکھ دیا گیا یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔)

معلوم ہوا کہ مومنوں اور مسلمانوں کی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس کے بغیر چارہ کار نہیں اور جنت میں داخلہ کا خواب اسی وقت شرمندہ تعبیر ہوگا جب کہ ہم اس دورِ ابتلاء و آزمائش سے گزریں۔

اور اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب خود اللہ جل وعز نے یہ دیا کہ یہ آزمائش دراصل سچوں اور جھوٹوں میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الْمَ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ (الْعَنْكَبُوتُ : ۱-۳)

(الْمَ) (اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں) کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف اتنا کہہ دینے سے چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ”ہم ایمان لائے“ اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی، اور ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں کہ اللہ سچوں کو معلوم کرے اور وہ جھوٹوں کو معلوم کرے۔)

جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مظالم و مصائب اور آلام و آفات دراصل ہماری آزمائش کے لیے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہئے کہ ہم اس آزمائش میں کھرے ثابت ہوں، کھوٹے نہ نکلیں، اللہ پر ایمان میں سچے ثابت ہوں، جھوٹے نہ ظاہر ہوں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام اور نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کا ہر موقع پر لحاظ رکھیں، جس طرح شادی و خوشی میں اس کا لحاظ ہو، اسی طرح غم و مصیبت میں بھی اس کا دھیان ہو، اور کوئی کام اس کے خلاف نہ کریں۔

توبہ و استغفار

یہ بات سامنے آچکی ہے کہ ہماری تمام پریشانیاں دراصل اللہ و رسول کی مخالفت اور گناہوں کی وجہ سے ہیں، لہذا اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ کی جناب میں گڑگڑا کر

توبہ اور استغفار کیا جائے، اگر اللہ نے معاف کر دیا تو ہمارا سارا مسئلہ حل ہو گیا، اسی لیے استغفار پر اللہ نے بڑے وعدے فرمائے ہیں۔

ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِينَ وَ يُجْعَلَ لَكُمْ جَنَّتٍ وَ يُجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا.﴾ (نوح: ۱۰-۱۲)

(اپنے رب سے استغفار کرو، بلاشبہ وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر بہتی بارش کرے گا، اور تمہارے مالوں اور اولاد کو زیادہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات مقرر کرے گا اور نہریں مقرر کرے گا۔)

اس سے معلوم ہوا کہ استغفار و توبہ کا ثمرہ و فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشیں برساتے ہیں، مال و اولاد میں اضافہ کرتے ہیں اور باغات و نہروں کا انتظام فرماتے ہیں، اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بارش کا قحط ہو گیا تو آپ لوگوں کو لیکر نماز استسقاء کے لیے نکلے اور وہاں صرف استغفار کر کے واپس چلے آئے، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے صرف استغفار کیا اور بارش طلب نہیں کی؟ تو فرمایا کہ میں نے تو آسمان کے پچھتروں سے جہاں سے کہ بارش ہوتی ہے پانی طلب کیا ہے، پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ (۱)

حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص نے قحط کی شکایت کی تو فرمایا کہ استغفار کرو، ایک اور نے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو فرمایا کہ استغفار کرو، ایک تیسرے آدمی

(۱) سنن سعید بن منصور: ۳۵۳/۵، سنن بیہقی: ۳۵۱/۳، ابن ابی شیبہ: ۶/۶۱، مصنف

عبد الرزاق: ۳/۸۷، تفسیر طبری: ۹۳/۲۹، تفسیر القرطبی: ۳۰۲/۱۸

نے عرض کیا کہ میرے لیے اولاد کی دعاء کیجئے، تو فرمایا کہ استغفار کرو، ایک اور شخص نے اپنے باغ کے سوکھ جانے کی شکایت کی تو فرمایا کہ استغفار کرو، حضرت صبیح کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے اس سلسلہ میں پوچھا کہ آپ نے سب کا ایک ہی جواب دیا، تو فرمایا کہ یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کہا ہے بل کہ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں یہ فرماتے ہیں۔ (۱)

اور ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا،

وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.»

(جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ اس کے لیے ہر غم دور ہونے کا راستہ

بناتے ہیں اور ہر تنگی سے نکلنے کی سبیل کرتے ہیں اور وہاں سے اسے

رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اسے کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔) (۲)

الغرض ہمارا سب سے اہم کام یہ ہونا چاہئے کہ ہم اپنے گناہوں پر روئیں، گڑگڑائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔

صبر و تقویٰ

ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے حالات میں

(۱) تفسیر قرطبی: ۳۹۲/۱۸

(۲) أبو داؤد، سنن بیہقی: ۳۵۱/۳، معجم اوسط: ۲۴۰/۶، سنن کبریٰ للنسائی:

۱۱۸/۶، ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک حاکم: ۲۹۱/۴، قال الحاکم: صحیح الاسناد

اللہ تعالیٰ کا منشأ و مرضی یہ ہے کہ ہم صبر و تقویٰ کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ یہ سب - جیسا کہ عرض کیا گیا - اللہ کی جانب سے ہماری آزمائش و ابتلاء کے طور پر ہے، اور اس سلسلہ میں اسی کا حکم دیا ہے کہ صبر و تقویٰ اختیار کرو، ایک جگہ فرمایا کہ:

﴿لَتُبْلَوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذٰى كَثِيْرًا ، وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر﴾

(الْعَمْرَانِ: ۱۸۶)

(تم ضرور بالضرور تمہاری جانوں اور مالوں کے بارے میں آزمائے جاؤ گے اور تم ان لوگوں کی جانب سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکین کی جانب سے بہت کچھ تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقویٰ اختیار کیا تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔) ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا:

﴿اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ، وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ﴾ (الْعَمْرَانِ: ۱۲۰)

(اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو یہ بری لگتی ہے اور اگر تمہیں برائی پہنچتی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم لوگ صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہیں ان کی سازش کچھ بھی نقصان نہ دے سکے گی، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے سب کرتوتوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔)

ان آیات میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ صبر و تقویٰ میں ہماری کامیابی ہے اور

ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کا کید و مکرو سازش کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ اللہ کا پاکیزہ و مقدس کلام ہے جس کی صداقت و سچائی میں کسی ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کو بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اس نے یہ راز ہمارے لیے فاش کیا کہ ان حالات میں فتح و کامیابی، نجات و کامرانی کا راستہ صبر و تقویٰ ہے۔

صبر و تقویٰ کی حقیقت

اب یہ دیکھنا ہے کہ صبر کیا ہے اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ صبر کے معنی نفس کو اس کے خلاف پیش آنے والی باتوں پر کنٹرول کرنے کے ہیں، لہذا نفس کو خواہشات سے بچانا اور اللہ کے حکموں پر لگانا ہی صبر ہے اور تقویٰ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا نام ہے، لہذا جو شخص اپنے کو خواہشات سے بچاتا ہو اور اللہ کی مرضیات پر چلتا ہو اور اس سے ڈر کر زندگی گزارتا ہو اس کو کسی کا مکرو فریب اور اس کے خلاف کوئی کوشش و سازش نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

مشہور مفسر قرآن علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اے مومنو! اگر تم اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کی اتباع اور منع کردہ باتوں سے اجتناب پر صبر کرو یعنی اس پر جم جاؤ جیسے یہود کو اپنا دوست بنانے وغیرہ سے بچتے رہو اور جو باتیں تم پر اس نے لازم کی ہیں اور اپنے رسول کے حقوق واجب کئے ہیں ان میں حد سے تجاوز نہ کرو تو تم کو ان یہود کی سازش نقصان نہ دے گی۔“ (۱)

اور علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں فرماتے ہیں:
 ”تمہیں صبر و تقویٰ کی برکت سے ان (کفار) کی سازش سے، نہ
 زیادہ نہ کم، کسی طرح کا نقصان نہ ہوگا کیونکہ یہ دونوں محاسنِ طاعات و
 مکارمِ اخلاق میں سے ہیں، اور جو ان سے متصف ہوتا ہے وہ اللہ کے
 سایہ اور اس کی حمایت میں ہوتا ہے اس بات سے کہ دشمن کی سازش اس
 کو نقصان دے۔“ (۱)

معلوم ہوا کہ شریعت پر جماؤ اور استقامت کے بغیر مؤمن کی کامیابی کا کوئی
 تصور نہیں، اگر کامیابی و کامرانی چاہئے تو ضروری طور پر ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہئے۔
 ایک رومی سپہ سالار کا حیرت انگیز انکشاف:

علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ ”البدایہ والنہایہ“ میں یہ عجیب و غریب واقعہ
 بیان کیا ہے کہ ہرقل کے زمانے میں ایک رومی فوج کا مسلمانوں سے مقابلہ
 ہوا اور رومی فوج کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، یہ شکست خوردہ رومی فوج جب
 واپسی کے موقع پر ہرقل سے ملتی ہے جب کہ ہرقل مقامِ انطاکیہ میں مقیم تھا، تو وہ ان
 رومیوں کی شکست کی خبر سن کر سوال کرتا ہے۔

أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشراً مثلكم؟
 (مجھے اس قوم کے بارے میں بتاؤ جس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا ہے، کیا وہ تم
 ہی جیسے انسان نہیں تھے؟)

فوجیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ: ہاں! وہ ہم ہی جیسے انسان تھے جن سے
 ہمارا مقابلہ ہوا۔

اس پر ہر قل دوسرا اور با معنی سوال کرتا ہے کہ: اچھا بتاؤ کہ تعداد میں وہ زیادہ تھے یا تم؟“
فوجیوں نے کہا کہ: ہم زیادہ تھے۔

ہر قل تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ: جب وہ تم جیسے انسان تھے اور تعداد میں تم سے کم تھے تو پھر تمہاری شکست کھا جانے کی کیا وجہ ہے؟

اس کا جواب اس رومی سپہ سالار نے بڑا عجیب دیا، اس نے کہا:

” من أجل أنهم يقومون الليل و يصومون النهار
و يوفون بالعهد و يأملون بالمعروف و ينهون عن المنكر
و يتناصفون بينهم“

(ان (مسلمانوں) کی فتح اس وجہ سے ہوئی کہ وہ راتوں میں
کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، امر
بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں اور آپس میں
انصاف کرتے ہیں۔)

اور کہا کہ:

”من أجل أنا نشرب الخمر و نربي و نركب الحرام و
ننقض العهد و نغضب و نظلم و نأمر بالسخط و ننهي عما
يرضى الله و نفسد في الأرض“

(ہماری شکست اس وجہ سے ہوئی کہ ہم شرابیں پیتے، زنا کرتے،
عہد کو توڑتے، حرام چیزوں کو اختیار کرتے، برائی کو پھیلاتے اور اللہ کی
مرضیات سے روکتے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔)
یہ سن کر رومی بادشاہ ہر قل نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔^(۱)

یہ جواب دینے والا کوئی مسجد کا ملا اور (لوگوں کی اصطلاح کے مطابق) مدرسہ کا بانی نہیں بل کہ وہ تو مسلمان بھی نہیں؛ مگر جس چیز کو اس نے دیکھا بھلا وہ اس کی تکذیب کیسے کر سکتا تھا۔

یہ ظاہر ہے کہ یہ فتح و کامرانی جو مسلمانوں کو ہوئی اس کے لیے نہ ان کے پاس ایسی فوجی تعداد و طاقت تھی نہ اس کے لیے دیگر اسباب و آلات اور ہتھیار موجود تھے اس کو دیکھ کر اس ایرانی سپہ سالار کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ان کی فتح ان صفات مقدسہ و اوصاف قدسیہ کا نتیجہ ہے اور ان پاکیزہ اعمال و اخلاق کی سحر کاری ہے۔

اندلس کی فتح اور اہل اسلام کا ایمان و توکل

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور کے ایسے واقعات تاریخ و سیر کے سیکڑوں صفحات بل کہ ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں، اور صحابہ کے دور کے بعد بھی جب تک مسلمانوں میں ایمان و توکل علی اللہ اور تعلق مع اللہ کی صفات موجود تھیں، ایسے واقعات کی کمی نہیں تھی۔

خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک کے دور میں طارق بن زیا و جب اندلس کو فتح کرنے سات ہزار کی مختصر فوج لے کر چار بڑی بڑی کشتیوں میں سوار اندلس کے ساحلی علاقہ ”جبل الطارق“ پر اترتا ہے تو باوجود مختصر سی فوج کے اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتا چلا جاتا ہے، اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا اور عربی تاریخوں میں اس کا نام ”لزریق“ لکھا ہے اور انگریزی تواریخ اس کو ”راڈرک“ کے نام سے یاد کرتی ہیں، جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اپنے سپہ سالار تد میر کے ساتھ تیس ہزار کی فوج کو تمام ساز و سامان اور ہتھیاروں سے آراستہ کر کے میدان میں بھیجا اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتا رہا اور پے در پے کئی لڑائیاں ہوئیں

اور ہر موقع پر تدمیر اور اس کی فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور ان ہزیمتوں نے ان کے حوصلے پست کر دیئے، آخر کار تنگ آ کر تدمیر نے اپنے بادشاہ راڈرک کو لکھا کہ یہ قوم جس سے ہمیں سابقہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے ابلی ہے، لہذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ خود اس کی سرکوبی کے لیے آئیں۔

بادشاہ راڈرک نے ستر ہزار کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا، اور پہلی فوج کے ساتھ ملکر اس کی تعداد تقریباً ایک لاکھ ہو گئی، جو تمام ہتھیارات سے لیس تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جو نہ پورے طور پر ہتھیارات سے لیس ہے اور نہ تعداد میں ان سے کوئی نسبت رکھتی ہے، طارق کے ساتھ سات ہزار افراد آئے تھے، پھر خلیفہ کی طرف سے اور پانچ ہزار کی فوج آ کر ان سے مل گئی، اس طرح کل بارہ ہزار کی فوج ہوئی۔ اور دونوں فوجیں وادیِ لکھ کے مقام پر اتریں، اور پھر مقابلہ ہوا اور مسلسل آٹھ دن یہ جنگ چلتی رہی، اور بالآخر فتح و کامیابی مسلمانوں کے حصہ میں آئی اور عیسائی فوج رسوا و پسپا ہوئی اور خود راڈرک بھی قتل ہو گیا۔ (۱)

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جب ساحلِ اندلس پر اترتا تو اس نے اپنی فوج کو سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ ان کشتیوں کو جلا دو، پھر فوج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس لیے یہ حکم میں نے دیا ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے طاقتور دشمن ہے، نہ تم آگے جاسکتے ہو، نہ فرار ہونے کے لیے پیچھے جاسکتے ہو، اب صرف خدا کے بھروسہ جہاد کرو اور یہاں اندلس میں اسلام کا پرچم لہراؤ۔

(۱) تفصیل کے لیے دیکھو: الکامل لابن الاثیر: ۴/۱۷۶-۱۷۷، تاریخ طبری: ۴/۱۱، خلافت اندلس از نواب ذوالقدر جنگ بہادر، ص: ۶۸-۷۶

علامہ اقبال نے اسی کو اپنے اشعار میں کہا ہے:

طارق چو برکنارہ اندلس سفینہ سوخت
گفتند کارِ تو بہ نگاہِ خرد خطا ست
(طارق نے جب اندلس کے ساحل پر کشتی جلا دی، تو لوگوں نے کہا کہ عقلمند
کی نگاہ میں یہ غلط ہے)

دوریم از سواد وطن باز چوں رسیم؟
ترک سبب ز روئے شریعت کجا رواست
(ہم اپنے وطن سے دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ اسباب کا ترک کرنا
شریعت میں کہاں جائز ہے؟)

خندید و دست خویش بہ شمشیر برد و گفت
ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست
(طارق ہنسا اور اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ وہ ہمارے
خدا کا ملک ہے)

غور کرنا چاہئے کہ یہ کونسی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور
ان کو سر بلندی اور عزت عطا کی؟ یہ صرف ایمانی قوت و طاقت تھی اللہ پر اعتماد و توکل
کی برکت تھی اور تعلق مع اللہ کی کرشمہ سازی تھی۔

دین کے بارے میں ہماری افسوس ناک حالت:

مگر جب ہم سے یہ صفات و خصوصیات اور یہ قدسی اوصاف و کمالات رخصت
ہو گئے اور ہم خدائی احکامات سے روگردانی، سیرت و سنت رسول اللہ سے بغاوت و
سرکشی، نیکیوں سے غفلت و لاپرواہی، منکرات و محرمات میں انہماک و مشغولی اور نفس

و شیطان کی اطاعت و پیروی کے عادی ہو گئے تو ہم پر خدائی اصول و قانون اور تقدیر الہی کے فیصلہ کے مطابق ذلت و نکبت، ضعف و کمزوری، نزول و ادبار اور انحطاط و پستی لائی گئی ہے اور ہر قوم کے سامنے ذلیل و خوار پست ہمت ہو چکے ہیں۔

نماز کی اہمیت اور ہماری غفلت

نماز اسلام کا ایک ایسا رکن و ستون ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اس کو ڈھایا اس نے اسلام کو ڈھادیا۔ مگر آج ہم مسلمانوں میں نماز سے کس قدر غفلت ہے بل کہ اس کو کیسا لایعنی و فضول کام سمجھ رکھا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ غور فرمائیے کہ آج ہماری مسجدوں میں پانچ فی صد مسلمان بھی نہیں آتے اور مسجدیں ویران ہیں۔ اس کے باوجود ہم پر رحمت ہی کے فیصلے ہوں گے؟ یا ذلت و نکبت کے اور انحطاط و پستی کے؟

ظاہر ہے کہ ہم اسلاف کے ستون کو اور خود اسلام کو ڈھا کر فتح و نصرت، رحمت و عزت کے طالب ہوں گے تو ہماری سنی نہیں جائے گی، مسلمان کی دنیوی عزت اور فتح و کامیابی بھی اسلام کے حکموں پر چلنے میں ہے اور نماز ان میں سے اہم ترین حکم ہے۔

حجاج بن یوسف کا ایک مکتوب

حجاج بن یوسف جو اسلامی سربراہوں اور حاکموں میں سب سے زیادہ ظالم اور ناعاقبت اندیش مشہور ہے، اس نے سندھ کے گورنر محمد بن قاسم فاتح سندھ کے نام ایک خط لکھا جب کہ محمد بن قاسم کا راجہ داہر کی زبردست ہاتھیوں کی فوج سے مقابلہ ٹھن گیا تھا اس خط کو مولانا اکبر شاہ مورخ اسلام کی کتاب ”آئینہ حقیقت نما“ کے حوالہ سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے حیات المسلمین کے مقدمہ کی شرح میں نقل کیا ہے۔ حجاج کے خط کا مضمون یہ ہے:

”پنج وقتہ نماز پڑھنے میں سستی نہ کرو، تکبیر و قرأت، قیام و قعود اور رکوع و سجود میں اللہ تعالیٰ کے روبرو تضرع و زاری کیا کرو، زبان پر ہر وقت ذکر الہی جاری رکھو، کسی شخص کو شوکت و قوت خدا تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر میسر نہیں ہو سکتی، اگر تم خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھو گے تو یقیناً مظفر و منصور ہو گے۔ (۱)

اس خط کو نقل کر کے حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے۔

یہ کسی حجرہ نشین ملا کی تلقین یا کسی خانقاہ کی تعلیم نہیں ہے، ایک رعب و داب والے باختیار امیر (وائسرائے) کا فرمان ہے اور امیر بھی وہ کوئی خلفاء راشدین میں سے نہیں، صلحاء و متقین میں سے نہیں، سب سے زیادہ بدنام امیر ہے، مگر خدا ترسی نہ سہی و نیا طلبی اور حکومت و سلطنت کی خواہش ہی کے سبب سہی، اتنی بات پر وہ بھی کامل یقین رکھتا ہے اور اپنے ماتحت حکام کو اس کا فرمان بھیجتا ہے کہ یہ ہماری عبادت نماز، روزہ اور دیگر احکام قرآنیہ کی اطاعت ہی ہمارے فتح و ظفر کی روح ہے اور ہماری ہر وہی و ونیوی کامیابی اس میں مضمر ہے۔ (۲)

غرض یہ کہ نماز بہت اہم عبادت ہے، اس میں کوتاہی و تباہی و ہلاکت کا باعث اور انحطاط و ذلت کا سبب ہے، مگر امت کا بیشتر حصہ اس سے اس طرح غافل ہے جیسے کوئی معمولی بات ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکام کے نام خط

حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی مملکت کے تمام عمال و حکام کے نام ایک خط جاری فرمایا تھا، اس میں وہ فرماتے ہیں:

(۱) مقدمہ حیاة المسلمین: ۳۴

(۲) مقدمہ حیاة المسلمین: ۳۵

”إِنْ أَهَمَّ أَمْرُكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ ، فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافِظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَ مَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ“

(میرے نزدیک تمہارے تمام امور میں سب سے اہم کام نماز ہے، جس نے اس کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور جس نے اس کو ضائع کیا وہ دوسرے کاموں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔) (۱)

ایک صحابی کا حیرت انگیز حال

صحابہ میں نماز کی اہمیت کا اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا اور فرمایا کہ خالد بن سفیان الہذلی میرے خلاف لوگوں کو جمع کر رہا ہے تاکہ مجھ سے لڑے، لہذا تم جا کر اس کو قتل کر دو، حضرت عبداللہ بن انیس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ذرا اس کی نشانی بیان کیجئے تاکہ میں اس کو پہچان سکوں، آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کو پاؤ تو اس پر کپکپی دیکھو گے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تلوار سے اپنے کو لیس کیا اور نکلا، جب وہاں پہنچا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، میں نے سوچا کہ اگر میں اس سے ملوں گا تو ہو سکتا ہے کہ نماز چھوٹ جائے لہذا میں نے چلتے چلتے ہی نماز شروع کر دی اور رکوع و سجدہ کا اشارہ کرتا رہا، پھر آگے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ (۲)

اللہ اکبر! کیا حال تھا ان حضرات کا کہ اس سخت ترین حالت میں بھی سب سے

(۱) مؤطا امام مالک: ۵

(۲) مسند ابو یعلیٰ: ۲۰۲/۲، موارد الظمآن: ۱۵۵/۱، ابن ابی شیبہ: ۲۲۳/۲، تاریخ

طبری: ۲۰۸/۲، سیرت ابن ہشام: ۲۱/۶

پہلے نماز کا اہتمام فرماتے ہیں، اس خیال سے کہ کہیں لڑائی میں نماز نہ چلی جائے۔
اس سے ہم کو عبرت لینے کی ضرورت ہے، آج نوجوان لوگ بالخصوص نماز سے
جس قدر غافل ہیں، وہ واضح ہے، اس کے باوجود وہ جہاد کی باتیں کرتے ہیں۔

زکوٰۃ میں کوتاہی کا وبال

اسی طرح زکوٰۃ میں کوتاہی، ذلت و رسوائی اور ہلاکت و تباہی کا سبب ہے، جیسا
کہ اوپر حدیث گزری ہے کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس
پر بارانِ رحمت بند کرے گا۔ (۱)

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے لوگوں کے مال
کو تباہ و ہلاک کر دیا جاتا ہے چنانچہ قرآن میں باغ والوں کا قصہ نقل کیا گیا ہے۔
جس کا خلاصہ تفسیر یہ ہے:

ملک یمن کا حبشہ میں ایک شخص کا باغ تھا وہ اس باغ کے پھل کا ایک بڑا حصہ
غریبوں مسکینوں میں صرف کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوئی تو
ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا باپ احمق تھا کہ اس قدر آمدنی مسکینوں کو دیدیتا تھا اگر یہ سب
باقی رہے تو کس قدر فراغت ہوگی۔ چنانچہ ایک مرتبہ قسم کھا کر یہ کہنے لگے کہ کل صبح چل
کر باغ کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔ انشاء اللہ بھی نہ کہا، اور سو گئے، صبح اٹھ کر ایک
دوسرے کو چلنے کے لیے پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو، اگر تم کو پھل توڑنا ہے
پھر آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے چلے آئے کہ تم تک کوئی مسکین نہ آنے پائے جب
باغ کے پاس پہنچے اور یہ دیکھا کہ باغ تو پورا صاف ہو گیا تھا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے
جیسے کھیت کو کاٹ لینے کے بعد جلا کر صاف کر دیا جاتا ہے تو کہنے لگے ہم راستہ بھول کر

کسی اور جگہ آگئے ہیں، پھر جب غور کرنے کے بعد یقین ہوا کہ یہی ہمارے باغ کی جگہ ہے ہم بھولے نہیں ہیں تو کہنے لگے کہ ”بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ“ کہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، پھر آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے۔ (۱)

علماء نے تصریح کی ہے کہ ان پر یہ عذاب اسی لیے آیا کہ انہوں نے مساکین کا حق جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ ادا نہیں کیا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ سزا اس سبب سے ہوئی ہے کہ انہوں نے مساکین (کا حق دینے سے) انکار کا ارادہ کیا تھا۔ (۲)

حاصل یہ ہے کہ ہمارے اموال کی تباہی اور دوسروں کا ان پر قبضہ کر لینا یہ سب اس سبب سے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جیسا اہم فریضہ ہماری کوتاہی و غفلت کی نذر ہو جاتا ہے۔

صدقہ گناہ کو اور اللہ کے غصہ کو بجھا دیتا ہے

اور اس کے بالمقابل جب آدمی اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ و غضب بجھ جاتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

« وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ . »

(صدقہ خطا کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا

دیتا ہے۔) (۳)

(۱) القلم: ۱۷-۳۲، تفسیر قرطبی: ۲۰/۲۲۰، روح المعانی: ۲۹/۲۳-۲۴، معارف

القرآن: ۵۲۶/۸

(۲) قرطبی: ۲۰/۲۲۰

(۳) ترمذی: ۵۵۸، ابن ماجہ: ۳۹۶۳، احمد: ۱۳۹۱۹

ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 « إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ عَنْ مِيتَةِ
 السُّوءِ. »

(بلاشبہ صدقہ رب کے غصہ کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔) (۱)

جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب و غصہ بجھ جائیگا اور اللہ تعالیٰ گناہوں و خطاؤں کو معاف کر دے گا تو ظاہر ہے کہ عذابات کا سلسلہ بھی بند و ختم ہو جائے گا، بل کہ اس کے بجائے نعمتوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔

ایک انگریز کا واقعہ

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے آپ بیٹی میں اپنے والد حضرت مولانا تکی صاحب رحمۃ اللہ اور بعض لوگوں کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے جو نہایت ہی حیرت انگیز اور قابلِ عبرت ہے، وہ یہ کہ ضلع سہارنپور میں ”بھٹ“ سے آگے انگریزوں کی کچھ کوٹھیاں تھیں، اس کے قرب و جوار میں بہت سی کوٹھیاں کاروباری تھیں جن میں ان انگریزوں کے کاروبار ہوتے تھے اور ان کے مسلمان ملازم کام کیا کرتے تھے اور وہ انگریز دہلی، کلکتہ وغیرہ بڑے شہروں میں رہتے تھے، کبھی کبھی معائنہ کے طور پر آ کر اپنے کاروبار کو دیکھ جاتے تھے، ایک دفعہ اس جندل میں آگ لگی اور قریب قریب ساری کوٹھیاں جل گئیں ایک کوٹھی کا ملازم اپنے انگریز آقا کے پاس دہلی بھاگا ہوا گیا اور جا کر واقعہ سنایا کہ ”حضور! سب کی کوٹھیاں جل گئیں اور آپ کی بھی جل گئی“ وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا، نہایت اطمینان سے لکھتا رہا

اس نے التفات بھی نہیں کیا۔ ملازم نے دوبارہ زور سے کہا کہ ”حضور! سب جل گیا“ اس نے دوسری دفعہ بھی لا پرواہی سے جواب دے دیا کہ میری کوٹھی نہیں جلی اور بے فکر لکھتا رہا، ملازم نے جب تیسری دفعہ کہا تو انگریز نے کہا ”میں مسلمانوں کے طریقہ پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اس لیے میرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا“ وہ ملازم تو جواب وہی کے خوف کے مارے بھاگا ہوا گیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہ ہمیں خبر بھی نہیں کی، وہ انگریز کے اس لا پرواہی سے جواب کو سن کر واپس آ گیا، آ کر دیکھا تو واقع میں سب کوٹھیاں جل چکی تھیں مگر اس انگریز کی کوٹھی باقی تھی۔ (۱)

ایک اور حیرت انگیز واقعہ

ایک واقعہ اسی نوع کا حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کے ایک متعلق کا نہایت حیرت انگیز بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”مظاہر علوم سہارنپور کے ابتدائی محسنین میں سے ایک صاحب حافظ فضل حق تھے، ان کا تکیہ کلام تھا ”اللہ کے فضل سے، ہر بات میں یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل سے یہ ہوا، اللہ کے فضل سے وہ ہوا، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت مولانا محمد مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صبح کو یہ عرض کیا کہ حضرت جی! رات تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا، حضرت بھی یہ فقرہ سن کے ہنس پڑے، اور دریافت کیا کہ حافظ جی! اللہ کے فضل سے اللہ کا کیا غضب ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ رات میں سو رہا تھا اور مکان میں میں اکیلا ہی تھا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تین چار آدمی میرے کوٹھے کے کواڑوں کو چمٹ رہے ہیں، میں نے ان سے بیٹھ کر پوچھا کہ اب تم چور ہو؟ کہنے لگے ہاں ہم چور ہیں، میں نے کہا کہ سنو، میں شہر کے رؤساء میں سے ہوں اور مدرسہ کا خزانہ بھی میرے پاس

ہے، اور سارا کا سارا اسی کو ٹھٹھے میں ہے، اور یہ تالا جو اس کو لگ رہا ہے چھ پیسہ کا ہے، تمہارے باپ دادا سے بھی نہیں ٹوٹنے کا، تم تو تین چار ہودس بارہ کو اور بلا لو، اور اس تالے کو ٹھوکتے رہو، یہ ٹوٹنے کا نہیں، میں نے حضرت جی (حضرت مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ) سے سن رکھا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، میں نے اس مال کی زکوٰۃ جتنی واجب ہے اس سے زیادہ دے دی ہے، اس لیے مجھے اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں، اللہ میاں اپنے آپ حفاظت کریں گے۔ حضرت جی! اللہ کے فضل سے میں تو یہ کہہ کر سو گیا، میں جب پچھلے پہر کو اٹھا تو وہ لیٹ رہے تھے، میں نے کہا کہ ارے میں نے تو کہہ دیا تھا کہ دس بارہ کو اور بلا لو، تو اللہ کے فضل سے ٹوٹنے کا نہیں، حضرت جی! یہ کہہ کر میں تو اللہ کے فضل سے نماز میں لگ گیا اور جب اذان ہو گئی تو میں ان سے یہ کہہ کر کہ میں تو نماز کو جا رہا ہوں، تم اس کو لیٹتے رہو۔

پھر حضرت جی! اللہ کے فضل سے وہ سب بھاگ گئے۔ (۱)

گناہوں سے کلی اجتناب

ہمارے لیے ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ تمام گناہوں کو ترک کر دیں اور ان سے کلی اجتناب کریں، کیوں کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک اُٹھتا ہے، لہذا اس کی رضا و خوشنودی کے لیے ہمیں چاہئے کہ تمام گناہوں کو چھوڑ دیں اور ان سے بچیں، بالخصوص وہ گناہ جن پر اللہ کا غضب زیادہ بھڑکتا ہے۔ میں یہاں ہمارے حالات کے لحاظ سے چند کی جانب اشارہ کرتا ہوں:

گانے بجانے کی لعنت

مسلم معاشرے کی تباہی اور انحطاط کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گانا

بجانا ان میں عام ہو گیا ہے اور اس سلسلہ میں ان میں اور غیر قوموں میں بظاہر کوئی امتیاز نہیں نظر آتا، حالانکہ اس کی حرمت پر بے شمار دلائل ہیں، اور اس پر سخت ترین وعیدیں بھی ہیں۔ مثلاً:

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: يُمَسِّحُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَيَشْهَدُونَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: نَعَمْ وَيُصَلُّونَ وَيُصُومُونَ وَيُحُجُّونَ، قَالُوا: فَمَا بِالْهُمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اتَّخَذُوا الْمَعَازِفَ وَالْقَيْنَاتِ وَالْدُّفُوفَ وَيَشْرَبُونَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ فَبَاتُوا عَلَى لَهْوِهِمْ، فَأَصْبَحُوا قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ. » (۱)

(حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے روایت کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں میری امت کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا وہ تو حید و رسالت کا اقرار کرتے ہوں گے؟ فرمایا: ہاں، وہ (برائے نام) نماز، روزہ، اور حج بھی کریں گے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ فرمایا: وہ آلاتِ موسیقی، رقاصہ عورتوں اور طبلہ اور سارنگی وغیرہ کے رسیا ہوں گے اور شرابیں پیا کریں گے (بالآخر) وہ رات بھر مصروفِ لہو و لعب رہیں گے اور صبح ہوگی تو بندر اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو چکے ہوں گے۔ (معاذ اللہ)

(۱) أبو نعیم فی حلیۃ الأولیاء: ۱۱۹/۳، ابن ابی الدنیا فی ذم الملاحی: ۷۹/۷، سعید بن منصور فی السنن کما فی المحلی لابن حزم الظاہری: ۵۶۳/۷

اس حدیث میں ان مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے جو بظاہر نمازی بھی ہوں گے، روزہ کے پابند بھی ہوں گے اور حج پر حج بھی کریں گے، مگر اسی کے ساتھ گانے بجانے، ناچنے نچانے اور ڈھول باجے اور میوزک و موسیقی کے دلدادہ اور شراب کے عادی اور رسیا ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ خنزیر اور بندر کی شکل میں مسخ کر دیں گے، یہ لوگ رات بھر مصروفِ لہو و لعب رہ کر سوئیں گے اور جو صبح اٹھیں گے تو مسخ شدہ اٹھیں گے۔

ایک اور حدیث میں ہے:

«عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَبِيتُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَ شَرَابٍ وَ لَهْوٍ،
فَيُصْبِحُونَ قَدْ مُسِخُوا قِرْدَةً وَ خَنَازِيرَ، وَ لَيُصِيبُهُمْ خُسْفٌ
وَ قَدْ ذُفَّ حَتَّى يُصْبِحَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ : خُسْفَ اللَّيْلَةِ فَلَانٌ
أَوْ خُسْفَ اللَّيْلَةِ بَنِي فُلَانٍ ، وَلَيُرْسِلَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ
الْعَقِيمَ الَّتِي أَهْلَكَتْ عَادًا بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَ أَكَلِهِمُ الرِّبَا
وَ اتَّخَذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَ لُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ وَ قَطِيعَتِهِمُ
الرَّحْمَ. » (۱)

(حضرت ابو امامہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ اس امت میں سے ایک قوم حرام کھانے، شراب اور لہو و لعب میں رات گزارے گی، پس صبح کریں گے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ ہو چکے ہوں گے، اور ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا

اور اوپر سے ان پر پتھر برسائے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ صبح میں کہیں گے کہ رات فلاں کو، فلاں کے بچوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اور ان لوگوں پر ان کے شراب پینے، سود کھانے، گانے بجانے والیوں کو رکھنے، ریشم پہننے اور رشتہ توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ سخت ہوا چھوڑے گا جس نے قوم عاد کو ہلاک کیا تھا۔)

ان حدیثوں سے گانے بجانے کی حرمت صاف طور پر ثابت ہوتی ہے، لہذا ولیمہ یا شادی یا کسی اور تقریب کے موقعہ پر یا بلا تقریب یوں ہی گانا بجانا حرام و ناجائز ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں گانا بجانا، رقص و ناچ حرام ہے۔ افسوس کہ آج بہت سے دیندار کہلانے والے اور نمازوں اور روزوں کے پابند اور حج پر حج کرنے والے اور عمرے پر عمرے کرنے والے لوگ بھی اپنے گھروں میں ٹی وی رکھ کر اس کا استعمال گانے بجانے اور فلموں اور ناچ و رقص دیکھنے کیلئے کرتے ہیں اور تقریبات، شادیوں اور ولیموں کے موقعہ پر بلا روک ٹوک یہ ساری برائیاں عام ہو چکی ہیں، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ موبائیل فون میں بھی گانے بجانے کی سہولت نے نیک کہلانے والوں کو بھی اس میں ملوث کر دیا ہے، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے مساجد بھی گانے بجانے کی آواز سے محفوظ نہیں رہے۔

اس صورت حال میں ہم اللہ سے مدد و نصرت اور عافیت و راحت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں جب کہ ہمارے کام ایسے ہیں جو اللہ کے عذاب و قہر کو دعوت دے رہے ہیں؟

بے حیائی، فحاشی، عریانی اور خدائی عذابات

ایک اور خاص بات جس میں آج بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے یہ ہے کہ

بے حیائی، عریانی اور فحاشی عام ہو گئی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس سے خدا کا غضب بھڑک اٹھتا ہے اور خدا کی غیرت کو جوش آتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں طاعون پھیلا دیتے ہیں۔ (۱)

محدث ابن ابی الدنیا نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے کہا کہ زلزلہ کے بارے میں بیان فرمائیے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کو مباح کام کی طرح بے باکی سے کرنے لگتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں اور معازف (باجے) بجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آسمان پر غیرت آتی ہے اور زمین کو حکم فرماتے ہیں کہ ان کو ہلا ڈال۔ (۲)

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں زلزلہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو! یہ کیا ہے؟ تم نے کس قدر جلدی نئی نئی باتیں ایجاد کر لی ہیں؟ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ (۳)

اور جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے (تمام شہروں میں) لکھ بھیجا:

”إِنَّ هَذَا الرَّجْفَ يَعَاقِبُ اللَّهُ بِهِ الْعِبَادَ ، وَقَدْ كُتِبَتْ إِلَى الْأَمْصَارِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرٍ كَذَا ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَصَدَّقْ“

(یہ زلزلہ اللہ کا عقاب ہے جس سے وہ بندوں کو سزا دیتا ہے، میں نے تمام شہروں میں لکھ بھیجا ہے کہ وہ فلاں دن فلاں مہینہ میں (دعاء

(۱) الکبائر: ۳۵

(۲) العقوبات لابن ابی الدنیا: ۲۹

(۳) العقوبات لابن ابی الدنیا: ۳۱

کے لیے) نکلیں اور جس کے پاس کچھ ہو وہ صدقہ بھی دے) (۱)

بے حیائی کا تباہ کن نتیجہ ایڈز اور سوزاک اور آتشک

مذکورہ بالا حدیث کے مطابق بے حیائی اور فحاشی کے نتیجہ میں ایسی ایسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں جن کا پہلے لوگوں کو کوئی علم نہ تھا یا ایسی بیماریاں وجود میں آرہی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں۔ بے حیائی کے نتیجہ میں سوزاک جیسی مہلک بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار سوزاک ہمیشہ کے لیے سوزاک ہے۔ یہ پیشاب کی نالی کا ایک زخم ہے جو کبھی سوکھنے کا نام نہیں لیتا بلکہ ڈاکٹروں کے بقول یہ متعدی امراض میں سے ہے۔ اسی طرح آتشک بھی ہے، ڈاکٹر ہو کر اپنی کتاب (LAWS OF SEX) جنسی قوانین میں لکھتا ہے کہ تنیس اور چالیس ہزار کے درمیان میں بچوں کی اموات صرف موروثی آتشک کی بدولت ہوتی ہیں۔ وق کے سوا تمام امراض سے جتنی موتیں واقع ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد ان اموات کی ہے جو آتشک کی بدولت ہوتی ہیں۔ سوزاک کے متعلق ماہرین کا کم سے کم تخمینہ یہ ہے کہ ۶۰ فیصدی جوان اشخاص اس مرض میں مبتلا ہیں جن میں شادی شدہ بھی ہیں اور غیر شادی شدہ بھی۔ امراض نسوان کے ماہرین کا متفقہ بیان ہے کہ شادی شدہ عورتوں کے اعضاء جنسی پر جتنے آپریشن کیے جاتے ہیں ان میں ۷۵ فیصدی ایسی نکلتی ہیں کہ جن میں سوزاک کا اثر پایا جاتا ہے۔ (۲)

یہ سب حالات کیوں اور کس وجہ سے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے ہے جیسا کہ خود ڈاکٹروں اور ماہرین کا فیصلہ ہے۔

(۱) العقوبات: ۳۲

(۲) بحوالہ ماسونیت کیا ہے تالیف ڈاکٹر عبدالرحمان عمیرہ، ترجمہ اسعد الاعظمی: ۷۸

اسی طرح ایڈز جیسی مہلک و خطرناک بیماری کے متعلق ماہرین طب کا نظریہ بل کہ فیصلہ یہ ہے کہ اس کا بڑا سبب رگوں سے نشہ آور چیزوں کا استعمال اور جنسی اختلاط و کثرت ہے، خواہ یہ ہم جنسی کی شکل میں ہو یا بلا امتیاز ہر قسم کی عورتوں سے جنسی تعلق قائم کرنے کی شکل میں ہو۔ اسی طرح عورتوں کو بھی یہ بیماری لاحق ہوتی ہے جب کہ زیادہ مردوں سے جنسی تعلق قائم کریں۔

امریکی ڈاکٹروں کے مطابق امریکہ میں (جہاں بے حیائی و فحاشی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے) تیس ہزار سے زیادہ افراد ایڈز کے مرض میں مبتلا ہیں، اور امریکی محکمہ صحت کا اندازہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں دس لاکھ سے زیادہ افراد ایڈز کے جراثیم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، افریقہ میں بیس لاکھ سے پچاس لاکھ تک کی تعداد ایڈز میں مبتلا ہے امریکہ کے محکمہ صحت کے سکرٹری اولٹس باون کا کہنا ہے کہ اگر ہم بیماری کی روک تھام میں کوئی موثر پیش رفت نہ کر سکے تو آئندہ دس سال کے اندر دنیا کے کروڑوں افراد کے لیے ایک عالم گیر پیغام موت کا خوف ناک اندیشہ پیدا ہو گیا ہے اور اس کا اب تک کوئی کامیاب علاج دریافت نہیں ہوا ہے۔ (۱)

ان بیانات پر نظر ڈالئے اور فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ ایک خدائی عذاب نہیں ہے جو فحاشی و عریانی اور بے حیائی کی بدولت لوگوں پر آیا ہے۔

ہندوستان میں بھی بہت سے لوگوں میں یہ مرض تشخیص ہوا ہے اس سے ڈرنا چاہئے اور اس بے حیائی سے باز آنا چاہئے۔

عورتوں کی بے پردگی

اور اس میں زیادہ دخل عورتوں کی بے پردگی کو ہے۔ آج ہمارے اندر سے پردہ

(۱) امریکی رسالہ ٹائم مورخہ ۶ فروری ۱۹۸۷ء بحوالہ البلاغ کراچی رجب ۱۴۰۷

بالکل رخصت ہو گیا ہے اور ہے بھی تو وہ اسلامی و شرعی پردہ نہیں بل کہ ایک فیشن ہے جس سے اسلام کا مقصد قطعاً پورا نہیں ہوتا، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں جس قدر بے حیائی و بے پردگی میں مبتلا ہیں وہ کہنے کے لائق نہیں، اور نہ اس کے کہنے کی ضرورت ہے، اور حد یہ ہے کہ اس بے حیائی کا نام خوش اخلاقی و بلند خیالی اور روشن دماغی رکھا گیا ہے۔

اس کے ساتھ خدا سے یہ شکوہ بھی ہے کہ ہم پر رحمت و نصرت نہیں کی جاتی اور ہمیں عزت و سر بلندی سے ہمکنار نہیں کیا جاتا؟ غور کیجئے اس حالت کے ساتھ رحمت و نصرت کے سلامتی و امن کے عزت و سر بلندی کے فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟

ٹیلی ویژن کے خطرناک جراثیم

اس بے حیائی کے بڑھتے ہوئے سیلاب میں ٹیلی ویژن کا سب سے زیادہ دخل ہے، اس کی تصویروں اور خطرناک پروگراموں نے چند سالوں میں وہ کچھ کر کے دکھایا ہے جو سیکڑوں سالوں میں بھی نہیں کیا جاسکتا، لوگ شرم و حیا، غیرت و وقار کھو بیٹھے، عفت و پاک دامنی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور حیا سوز، اخلاق سوز، انسانیت سوز افعال و حرکات علی الاعلان کرنے میں بھی کوئی باک نہ رہا۔ ان چیزوں کی وجہ سے یورپی ممالک کا حال کیا ہوا؟ اس کا کچھ اندازہ درجہ ذیل بیانات سے ہو سکتا ہے جج بن لنڈ سے لکھتا ہے: امریکہ میں بچے از وقت بالغ ہونے لگتے ہیں اور بہت کچی عمر میں ان کے اندر صنفی احساسات بیدار ہو جاتے ہیں۔ (۱)

امیل پورلیسی (EMILE POURCISY) اپنی ایک رپورٹ میں

لکھتا ہے:

(۱) ماسونیت کیا ہے: ۷۴

”یہ گندے فوٹو گراف لوگوں کے حواس میں شدید ہیجان و اختلال برپا کرتے ہیں اور اپنے بدقسمت خریداروں کو ایسے ایسے جرائم پر اکساتے ہیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں پر انکابتاہ کن اثر حد بیان سے زیادہ ہے بہت سے مدر سے اور کالج انہی کی بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے برباد ہو چکے ہیں خصوصاً لڑکیوں کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ غارت نہیں ہو سکتی“۔ (۱)

جج بن لنڈ سے کہتا ہے:

”ہائی اسکولوں کی کم عمر والی ۴۹۵ لڑکیاں جنہوں نے خود مجھ سے اقرار کیا کہ ان کو لڑکوں سے صنفی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے کہ ان میں صرف ۱۲۵ ایسی تھیں جن کو حمل ٹھہر گیا تھا۔ باقیوں میں سے بعض اتفاقاً بچ گئی تھیں لیکن اکثر کو منع حمل کی موثر تدابیر کا کافی علم تھا۔ یہ واقفیت ان میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے“۔ (۲)

یہ حالت تصویر کا نتیجہ قرار دی گئی ہے اور ٹیلی ویژن کا معاملہ تو اس سے بھی آگے ہے اس کو اس پر قیاس کر کے دیکھ لیں۔

غرض یہ کہ ٹیلی ویژن کے خطرناک جراثیم لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو خراب کر چکے ہیں جس سے فحش و بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے مگر افسوس کہ آج مسلمان بھی یہ کہتے نہیں شرماتا کہ ٹیلی ویژن سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ اس کے باوجود رحمت کی امید، سراسر حماقت اور دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔

(۱) ایضاً ۷۵

(۲) ماسونیت کیا ہے ۷۶

عیش پرستی کا نتیجہ

ہماری تباہی و انحطاط کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا اور عظیم مقصد عیش و راحت کی دنیوی زندگی کو قرار دے چکے ہیں، لہذا ہم زندگی کی آسانیوں، سامانِ راحت میں و اشکافیوں اور ان میں نازک خیالوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ان میں ترقی، ہر قسم کی نفاست میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہمارا محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ دنیا کی فانی چیزوں میں بہترین صناعی اور سامانِ آرائش و راحت میں نزاکتیں تلاش کرنا ہمارا اہم ترین کام ہو گیا ہے مختلف تراش خراش اور نئے نئے فیشن کی چیزوں کے لیے اسفار کرنا، بازاروں کے متعدد گشت کرنا اور اس کے لیے بڑی بڑی رقمیں خرچ کرنا ہمارا سب سے بڑا فخر اور ہماری عزت کا سب سے بڑا ذریعہ ہو گیا ہے۔ کھانے پینے کی مختلف قسموں کی فکر، انواع و اقسام کے کپڑوں کا خیال، اور اچھے اچھے گھر، اونچے اونچے کوٹھوں اور نفیس بنگلوں پر نظر ہی ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بن گیا ہے، ہم میں سے معمولی و ادنیٰ آدمی بھی اس شخص کو عزت نہیں دیتا جس کے پاس اچھا گھر، خوش خوراک، بہترین سواری، کھانے پینے کے تکلفات اور لباس و پوشاک میں نزاکت و تجمل نہ ہو، غرض یہ کہ ہم پورے طور پر عیش پرستی اور فانی لذت اندوزی میں خطرناک حد تک ملوث ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے آخرت سے غفلت، خدا اور رسول کی تعلیمات سے بے پروائی میں مبتلا اور حلال و حرام کی تمیز سے خالی و عاری ہو چکے ہیں۔ یہ وہ خطرناک حد ہے جس پر پہنچتے ہی پہلے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک و تباہ کر دیا گیا تھا یہ آیت ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا، فَتِلْكَ

مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٤﴾ (القصص: ۵۴)
 (اور ہم بہت سی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے سامانِ عیش پر
 نازاں تھے سو یہ ان کے گھر ہیں کہ ان کے بعد آباد ہی نہ ہوئے مگر تھوڑی
 دیر کے لیے۔)

ایک اور آیت میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا
 فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ (الأنبياء: ۱۶)
 (اور جب ہم کسی قریہ والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش
 پسند لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پس وہ اس میں گناہ کرتے ہیں، پھر ان پر اللہ
 کا قول ثابت ہو جاتا ہے، پس ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔)
 لہذا اس سے دور ہو کر خدا کے حضور توبہ کرنا چاہئے تاکہ ہم کو ذلت و رسوائی، پستی
 و انحطاط کے مہیب غار سے نکال کر عزت و سر بلندی عطا کی جائے۔

اتفاق و اتحاد

قرآن و حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا قرآن و سنت
 کی بنیاد پر آپسی اتفاق و اتحاد ان کی کامیابی کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے،
 چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ
 كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا
 فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾
 (الأنفال: ۴۵-۴۶)

(ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم دشمن کی جماعت سے مقابل ہو تو ثابت قدم رہو، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تا کہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اُکھڑ جائے گی، اور صبر سے رہو بلاشبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔)

نیز فرمایا گیا:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾
(الْعَمَلَانِ: ۱۰۳)

(اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔)

اور احادیث میں بھی یہ مضمون وضاحت کے ساتھ آیا ہے، چند احادیث پیش کرتا ہوں:

(۱) ایک حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

« تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى . »

(تو مسلمانوں کو دیکھے گا کہ وہ آپس میں محبت کرنے، رحم کرنے اور شفقت کرنے میں ایسے ہیں جیسے جسم کہ اسکے ایک عضو میں تکلیف ہو تو بدن کے سارے اعضاء بخار اور بے خوابی میں اسکا ساتھ دیتے ہیں۔) (۱)

(۱) بخاری: ۵۵۵۲، مسلم: ۴۶۷۵، مسند احمد: ۱۷۶۲۸

(۲) ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا:

« اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا . »

(ایک مسلمان دوسرے کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت کہ اس کا ایک

حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے)، یہ کہہ کر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں

دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا۔ (۱)

پہلی حدیث میں امت مسلمہ کو ایک جسم کی طرح قرار دیا ہے اور اس کے افراد کو

بدن کے اعضاء کی طرح فرمایا ہے اور بتایا کہ جس طرح جسم کا ایک عضو دکھ اور درد

محسوس کرتا ہے تو دوسرے اعضاء بھی بے چین ہوتے اور بے خوابی اور بخار میں سب

اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ کا حال ہے کہ اس کا ایک فرد بھی دکھ و درد

میں مبتلا ہو تو دوسرے افراد امت بھی بے چین ہو جاتے ہیں یہ اتحاد کا اعلیٰ نمونہ ہے۔

اسی دوسری حدیث میں امت مسلمہ کو ایک دیوار یا عمارت کے مانند قرار دیا ہے

اور اس کی اینٹوں سے امت کے افراد کو تشبیہ دی ہے کہ جس طرح دیوار کی ایک اینٹ

دوسری اینٹ سے مل کر مضبوط دیوار بن جاتی ہے اسی طرح امت کے افراد جب متحد

و متفق ہوں تو سیسہ پلائی دیوار کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، لہذا افراد امت کو اس

طرح ایک دوسرے کا تعاون کرنا اور ایک دوسرے کی تقویت کا ذریعہ بننا چاہئے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دینی رشتہ خونی رشتہ سے بھی مضبوط ہوتا ہے، چنانچہ

اسلام نے مختلف خاندانوں اور قبیلوں کو مختلف ممالک اور مختلف زبانوں اور مختلف

رنگ کے لوگوں کو دین اسلام کے ایک ایسے مضبوط رشتہ میں جوڑ دیا جو تمام رشتوں

و تعلقات پر بھاری ہے اور سب سے زیادہ مضبوط بھی۔

(۱) بخاری: ۵۵۶۷، مسلم: ۴۶۸۴، ترمذی: ۱۸۵۱، نسائی: ۲۵۱۳، احمد: ۱۸۷۹۸

اس لیے اسلام کو ماننے والے تمام لوگوں میں آپس میں محبت و مودت ہونا چاہئے، آپس میں اتفاق و اتحاد ہونا چاہئے، ایک دوسرے سے ہمدردی و غمخواری کا جذبہ ہونا چاہئے، خواہ رنگ و نسل میں، حسب و نسب میں، جغرافیائی و علاقائی اعتبار سے وہ مختلف کیوں نہ ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اتفاق و اتحاد کے بغیر دشمن پر ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اس امت کی شیرازہ بندی اور اس کا اتفاق و اتحاد سب سے بڑی ضرورت ہے، لہذا مختلف مکاتب فکر کے لوگ اگر اپنے اپنے نظریات پر قائم رہتے ہوئے اسلام کی تقویت اور ملت اسلامیہ کی جمعیت کی خاطر اتفاق و اتحاد قائم کر لیں تو یہ قوت اتنی زبردست قوت ہوگی جس کا صحیح اندازہ امت کی صفوں کے اندر موجود انتشار و پراگندی کی اس فضا میں نہیں کیا جاسکتا۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر

ہمارے مسائل میں روز بروز اضافہ اور مصائب و بلیات میں دن بدن کثرت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج امت بحیثیت امت ایک اہم ترین فریضہ کو بھلا کر اس سے غفلت کے بدترین جرم کا ارتکاب کر رہی ہے، اور وہ ہے دعوت الی اللہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، ہاں کہیں کہیں اللہ کے بندے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، جو آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے، الغرض ہم اس اہم کام سے غفلت و لاپرواہی کے مجرم ہیں، اور منجملہ اسباب مصائب، ایک سبب احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ کا کام چھوڑ بیٹھے۔

(۱) حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا:

« سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يُقَدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ، وَلَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا. »

(اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ قوم اس کو روکنے پر قدرت بھی رکھتی ہے مگر اس کو روکتی نہیں تو اللہ ان پر دنیا ہی میں مرنے سے پہلے عذاب بھیج دیتا ہے۔) (۱)

(۲) حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

« وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُوْنَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. »

(قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یا تو تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، یا عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم دعائیں بھی مانگو تو وہ قبول نہ کرے گا۔) (۲)

(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، تو میں نے آپ کے چہرہ پر محسوس کیا کہ آپ کو کوئی

(۱) صحیح ابن حبان: ۱/۵۳۷، موارد الظمان: ۱/۴۵۵، ابوداؤد: ۳۷۷۶، السنن

الواردة في الفتن: ۶۹۴/۳

(۲) ترمذی: ۲۰۹۵، سنن بیہقی: ۱۰/۹۳، شعب الایمان: ۶/۸۴، مسند احمد: ۵/۳۸۸، السنن

الواردة في الفتن: ۶۹۵/۳

پریشانی پیش آئی ہے، آپ نے وضو کیا اور کسی سے کوئی بات نہیں کی اور مسجد میں منبر پر تشریف فرما ہوئے، میں حجرے کی دیوار سے لگ کے سننے لگی کہ کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ:

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكُمْ : مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُونِي فَلَا أُجِيبُ لَكُمْ وَ
تَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ . »

(اے لوگو! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو اور میں قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے مانگو اور میں تم کو نہ دوں، اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔) (۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، پھر منبر سے اتر گئے۔

ان احادیث سے واضح طریقہ پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کر دینا ایک ایسی سخت ترین غلطی اور بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مدد و نصرت کے دروازے امت پر بند فرما دیتے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت موقوف ہو جاتی ہے، اور حاجت کا سوال بھی رد کر دیا جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ ہماری مصیبتوں کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیا ہے، لہذا اب تو اس پر توجہ دینی کی کوشش ہونی چاہئے، آج اس میں کیا شبہ و شک کی گنجائش ہے کہ ہم اپنے ہی گھروں اور اپنے لوگوں میں دین کو

(۱) صحیح ابن حبان: ۵۲۶/۱، موارد النظم: ۱/۴۵۵، مسند احمد: ۱۵۹/۶، الترغیب: ۱۶۴/۳

پامال ہوتے اور اسکی توہین و تنقیص ہوتے خود ہی مشاہدہ کرتے ہیں، نمازوں، روزوں، اور دیگر اسلامی احکامات کا کھلواڑ کیا جاتا ہے اور ہم بلا کسی اونی سے تغیر کے بل کہ بڑی خوش ولی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اُٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ہمیں کوئی غیرت اللہ کے دین کے سلسلہ میں نہیں آتی، کیا اس کے باوجود اللہ کی مدد و نصرت اور اللہ کے انعامات و رحمتیں ہماری جانب متوجہ ہو سکتی ہیں؟

نیز اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بدرجہ اولیٰ یہ بھی داخل ہے کہ غیر مسلم بھائیوں اور براہِ وطن کو بھی اسلام سے روشناس کرانے اور اسلام کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جانی چاہئے تاکہ ان کی غلط فہمیاں دور ہوں اور اسلام کی صحیح و سچی تصویر ان کے سامنے آئے، اور وہ اس کو قبول کر سکیں۔

تدبیر و حکمت

تیسری بات یہ کہ انسان پر پیش آنے والے مصائب و حالات دو قسم کے ہوتے ہیں: ایک وہ جن کا تدارک و مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سبیل و تدبیر ہوتی ہے اور دوسرے وہ جن میں ہمارے پاس کوئی سبیل و تدبیر نہیں ہوتی، جن حالات کے وضعیہ کے لیے ہمارے پاس کوئی سبیل و راستہ ہو اس میں حکم یہ ہے کہ ہم اس سبیل و تدبیر و حکمت کو اختیار کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ تدبیر و حکمت میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاء و التجاء کریں۔ مثلاً بیماری ہے تو علاج کرائے، بھوک لگی ہے تو کھانا کھائے، پیاس میں پانی پئے، دشمن کے حملہ کے وقت اس کا مقابلہ کرے، وغیرہ، اللہ کے پیدا کردہ اسباب کو اختیار نہ کرنا اور ترک اسباب کے ساتھ محض توکل و دعاء کرنا شریعت و سنت کے خلاف ہے، کیوں کہ نبی کریم نے صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور دیگر تمام انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام نے اللہ کے بنائے ہوئے

اسباب کو ضرورت پر اختیار کیا ہے، ہاں اسی کے ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرنا بھی سنت ہے۔

یہ مسئلہ قرآن وحدیث کی تعلیمات سے واضح ہے، مثلاً فرمایا:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ أَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ،
لَا تَعْلَمُونَهُمْ، اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ (الأنفال: ۶۰)

(اور ان سے مقابلے کے واسطے جس قدر ہو سکے قوت اور پلے ہوئے
گھوڑوں میں سے جمع کرو تا کہ اس سے دھاک بٹھاؤ اللہ کے اور اپنے
دشمنوں پر اور دوسروں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ ان کو جانتا ہے۔)
اس آیت میں اہل اسلام کو تدبیر کرتے ہوئے اپنی قوت کو مضبوط و مجتمع کرنے کا
حکم دیا گیا ہے تا کہ دشمن کا مقابلہ کیا جاسکے، اور اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کی جاسکے۔
مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں
لکھتے ہیں:

”سامان جنگ کی تیاری کرو کفار کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے
اس میں سامان جنگ کی تیاری کے ساتھ ”ما استطعتم“ کی قید لگا کر
یہ اشارہ فرما دیا کہ تمہاری کامیابی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تمہارے
مقابل کے پاس جیسا اور جتنا سامان ہے تم بھی اتنا ہی حاصل کر لو، بل
کہ اتنا کافی ہے کہ اپنی مقدور بھر جو سامان ہو سکے وہ جمع کر لو تو اللہ تعالیٰ
کی نصرت و امداد تمہارے ساتھ ہوگی، اس کے بعد اس سامان کی کچھ
تفصیل اس طرح فرمائی ”من قوۃ“ یعنی مقابلہ کی قوت جمع کرو، اس

میں تمام جنگی سامان، اسلحہ، سواری وغیرہ بھی داخل ہیں اور اپنے بدن کی ورزش فنون جنگ کا سیکھنا بھی، قرآن کریم نے اس جگہ اس زمانے کے مروجہ ہتھیاروں کا ذکر نہیں فرمایا بل کہ قوت کا عام لفظ اختیار فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ قوت ہر زمانہ اور ہر ملک و مقام کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اس زمانے کے اسلحہ تیر، تلوار، نیزے تھے، اس کے بعد بندوق توپ کا زمانہ آیا، پھر بموں اور راکٹوں کا وقت آگیا، لفظ قوت اب سب کو شامل ہے۔ اس لئے آج کے مسلمانوں کو بقدر استطاعت ایٹمی قوت، ٹینک، اور لڑاکا طیارے آب دوز کشتیاں جمع کرنا چاہئے کیونکہ یہ سب اسی قوت کے مفہوم میں داخل ہیں، اور اس کے لیے جس علم و فن کو سیکھنے کی ضرورت پڑے وہ سب اگر اسی نیت سے ہو کہ اس کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں سے دفاع کا اور کفار کے مقابلہ کا کام لیا جائے گا تو وہ بھی جہاد کے حکم میں ہے۔ (۱)

مگر اس سلسلہ میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ کام عوام الناس کا نہیں کہ وہ اس سلسلہ میں قوت کو جمع کریں، کیونکہ یہ بات ان کے اختیار سے باہر ہے، کوئی ملک اپنی رعایا کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ یہ اسباب جمع کریں، حتیٰ کہ اسلامی ملک بھی اس کی عوام کو اجازت نہیں دیتا، اور بالخصوص موجودہ دور میں اس کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا کہ عوام الناس یہ کام کریں، لہذا اس آیت کا تعلق اسلامی حکومتوں اور اس کے ذمہ داروں اور سیاسی عہدے داروں سے ہونا چاہئے۔

ہاں البتہ حفاظت خود اختیاری کا سامان اور اس کے لیے مشق و تربیت ہر انسان کا

ایک فطری حق ہے، اور خود ہر ملک کے قوانین میں اس کی اجازت بھی ہے، قوانین کے دائرہ میں رہتے ہوئے ان کو اختیار کیا جائے، لہذا اس کا اہتمام کرنا بھی ہمارا حق و فرض ہے۔

بہر حال ان تدابیر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی ضروری ہے تاکہ تدبیر میں جان پڑ جائے اور وہ کامیاب ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾
(الأنفال: ۴۵-۴۶)

(اے ایمان والو! جب تم دشمن کی جماعت سے مقابل ہو تو ثابت قدم رہو، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر سے رہو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔)

اس آیت میں ایک طرف اگر یہ حکم دیا گیا ہے کہ کفار کے مقابلے کے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور یہ کہ آپسی اختلاف نہ کرو تو دوسری جانب یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کو کامیابی ملے، اور یہ ثابت قدمی کا مظاہرہ اور اختلاف سے بچنا ظاہری تدابیر ہیں۔ معلوم ہوا کہ تدبیر اختیار کرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے اور اللہ سے تعلق اور اس کی جانب رجوع و انابت کا حکم بھی دیا گیا ہے۔

نبی ﷺ کا اسوہ

جب نبی کریم ﷺ صحابہ کرام کی ایک مختصر اور چھوٹی سی ۳۱۳ افراد پر مشتمل جماعت کو لیکر غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو وہاں میدان جنگ میں ایک کنارے پر آپ اللہ سے مناجات و دعاء میں مشغول ہو گئے، اور قبلہ رو ہو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر یہ دعاء فرما رہے تھے ”اے اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ پورا کر دیجئے، اے اللہ! اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو آپ نے ہلاک کر دیا تو پھر اس زمین پر کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں رہیگا، آپ ﷺ مسلسل دعاء میں مشغول تھے کہ آپ کے کندھوں سے چادر گر پڑی، یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو چادر اڑھادی اور پیچھے سے آپ کو چمٹ گئے اور عرض کیا کہ اے نبی اللہ! اپنے رب سے یہ مناجات بس کیجئے، اللہ آپ کا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ (۱)

دیکھئے ایک طرف آپ میدان میں آئے ہیں اور دوسری جانب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور دعائیں فرماتے ہوئے التجائیں کر رہے ہیں اور اللہ سے اپنا وعدہ پورا فرمانے کی درخواست کر رہے ہیں۔

یہی مومن کی شان ہے کہ وہ صرف اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، بل کہ مسبب الاسباب پر اعتماد و توکل کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسباب میں کوئی طاقت نہیں، طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔

رجوع الی اللہ اور ذکر و دعاء کا اہتمام

اور جن حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی تدبیر نہ ہو یا ہم اس

(۱) بخاری: ۳۳۰۹، ترمذی: ۳۰۰۶

تذہب پر اختیار نہ رکھتے ہوں وہاں تو بدرجہ اولیٰ صرف ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع و انابت اور اس سے دعاء و التجاء کریں۔

چنانچہ حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ اور بنی اسرائیل نے فرعون کے مظالم سے نجات حاصل کرنا چاہی تو یہی کام کیا تھا، قرآن میں ان کے قصے میں آیا ہے کہ:

”حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ پر شروع میں ان کی قوم کے تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے کیونکہ فرعون اور حکام کا ان کو ڈرتھا، اور فرعون اس ملک میں زوردار تھا اور ظلم بھی کرتا تھا، لہذا حضرت موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم سچے مؤمن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو، لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعاء کی کہ یا پروردگار! ہم کو ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے کافروں سے نجات دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے لیے گھروں میں نماز کا نظام کر دو اور یہ کہ یہ سب لوگ نماز کی پابندی کیا کریں، حضرت موسیٰ نے دعاء کی کہ اے اللہ! آپ نے فرعون کو جو مال و دولت دی ہے جس سے وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، ان کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، تاکہ وہ ایمان ہی نہ لاسکیں اور عذاب سے ہمکنار ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعاء قبول کر لی گئی ہے لہذا تم استقامت سے رہو اور جاہلوں کے راستے کی پیروی نہ کرو۔“

اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے توکل علی اللہ اور نماز کا حکم دیا، اور حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے بھی بنی

اسرائیل کو اسی کا حکم دیا کہ اللہ پر توکل و اعتماد کرو، کیونکہ فرعون کی طاقت کا مقابلہ کرنے کی بظاہر اسباب ان کے پاس کوئی تدبیر و سبیل نہیں تھی۔

آج مسلمانوں کی حالت بہت سے ملکوں میں اسی کے مشابہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ عوام مسلمان بظاہر کسی قسم کی طاقت و قوت نہیں رکھتے اور نہ ان کے لیے موجودہ حالات میں بظاہر اس کا امکان ہے، لہذا ان کو بھی لامحالہ یہی کرنا چاہئے۔

خلاصہ یہ کہ اللہ سے دعاء و التجاء اور اس کی طرف رجوع و انابت تو ہمارے لیے ہر صورت میں ضروری ہے خواہ ہمارے پاس کوئی تدبیر ہو یا نہ ہو، فرق ہے تو صرف یہ کہ تدبیر ہونے کی صورت میں تدبیر بھی اختیار کی جائیگی اور اسی کے ساتھ دعاء و التجاء بھی کی جائیگی، اور تدبیر نہ ہونے کی صورت میں صرف ایک کام کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعاء و التجاء ہے۔

دعاء و ذکر کی طاقت

مگر افسوس کہ آج مسلم معاشرہ اس سے بھی غافل و جاہل ہے کہ اللہ کے ذکر میں اور اس سے لو لگانے میں اور اس سے وعائیں کرنے میں کیا طاقت ہے، اب اس کے پاس نہ ظاہری طاقت ہے اور نہ باطنی قوت، دونوں سے خالی و عاری ہو کر وہ اپنے طاقت ور اور مضبوط دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، بھلا کیسے کامیابی ہو سکتی ہے؟ یا تو اس کے پاس ظاہری قوت ہونا چاہئے یا باطنی طاقت ہونا چاہئے۔

نبی کریم ﷺ نے مختلف مصائب و آفات و بلیات میں مختلف اذکار و وعائیں بتائی ہیں جن میں عجیب و غریب تاثیر موجود ہے، ان کو استعمال کرنے اور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کو کوئی بھی

مصیبت زدہ پڑھے تو اللہ اس کو اس مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ یہ میرے بھائی یونس
عَلَيْهِ السَّلَام کا کلمہ ہے جو انہوں نے اندھیریوں میں پکارا تھا، وہ یہ ہے:

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

(ترجمہ: کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، بلاشبہ میں ظلم کرنے والوں

میں سے ہوں۔) (۱)

ایک حدیث میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا کہ مجھے جب بھی کسی
معاملہ نے پریشان کیا تو جبریل نے آکر مجھ سے کہا کہ آپ یہ پڑھیں:

﴿ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ

لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّلِّ وَكَبَّرُهُ تَكْبِيرًا. ﴾

(میں اس زندہ ذات پر توکل و اعتماد کرتا ہوں جس کو کبھی موت نہیں،

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ بیٹا رکھتا ہے، اور نہ سلطنت میں

اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور تو

اس کی بڑائی بیان کر۔) (۲)

اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ و توجہ الی اللہ و رجوع الی اللہ میں بڑے دور رس اور

گہرے اثرات ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پریشانیاں دور ہوتی اور مسائل حل

ہوتے اور حاجات پوری ہوتی ہیں۔ لہذا ان کا اہتمام کرنے کا عہد کیا جائے اور اللہ

سے لو لگائی جائے۔

(۱) ابن عدی فی الکامل: ۱۵۰/۵، کنز العمال: ۵۴/۲، حدیث: ۳۴۲۴

(۲) الجامع الصغیر: کنز العمال: حدیث: ۳۴۲۱

ہماری پریشانیاں و مسائل

آج ہمیں جو مسائل و مشکلات درپیش ہیں ان سے سب واقف ہیں، دشمنوں کی ایذا و سائنیاں، ظلم و تشدد، سازشوں کا جال، جادو منتر، شیاطین و جنات کے حملے، جان و مال عزت و آبرو کا نقصان، بیماریاں اور حوادث و غیرہ، ان سارے ہی حالات و مسائل میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کیوں کہ وہی قادر مطلق و قاضی الحاجات و دافع البلیات و مشکل کشا و حاجت روا ہے، اور اس کے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں، تدبیر موجود ہو تو تدبیر کرتے ہوئے اور اگر کوئی تدبیر نہ ہو تو بلا تدبیر صرف اسی کو پکارا جائے اور اس سے التجائیں کی جائیں اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھا جائے۔

دشمن سے جان و مال کی حفاظت کا نسخہ

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی بعض صاحبزادیوں سے فرمایا کہ جب تو صبح کرے تو یہ دعاء پڑھ لینا، کیوں کہ جو بھی اس کو صبح میں پڑھتا ہے شام تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور جو شام میں پڑھتا ہے صبح تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ دعاء یہ ہے:

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا .﴾

(میں اللہ کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں اور کوئی قوت و طاقت نہیں ہے مگر اللہ ہی سے، جو اللہ چاہیں وہی ہوتا ہے اور

وہ جو نہ چاہیں وہ نہیں ہو سکتا، میں جانتا ہوں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ (۱)

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا حیرت انگیز واقعہ

ذکر اللہ کی برکت سے جان و مال کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے؟ اس کا اس واقعہ سے اندازہ کیجئے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، بڑے فضائل و مناقب کے حامل ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے خبر دی کہ آپ کا گھر جل گیا، آپ نے کہا کہ نہیں جلا، پھر دوسرا آدمی آیا اور کہا کہ اے ابو درداء! آگ بھڑک اٹھی تھی لیکن جب آپ کے گھر تک پہنچی تو بجھ گئی، آپ نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو درداء! ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی کونسی بات زیادہ تعجب خیز ہے؟ آپ کی یہ بات کہ گھر نہیں جلا یا یہ بات کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا، آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سنے تھے کہ جو ان کو صبح میں پڑھتا ہے اس کو شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی اور جو شام میں پڑھتا ہے اس کو صبح تک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، وہ یہ ہیں:

﴿ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ
وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیْمِ ، مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَ مَا لَمْ یَشَأْ لَمْ
یَكُنْ ، اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ، وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ
اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

(۱) سنن کبریٰ للنسائی: ۶/۶، عمل الیوم واللیلۃ للنسائی: ۱/۱۴۰، کنز العمال: ۳۳۹۳

نَفْسِي وَمِنْ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١﴾

(اے اللہ! آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی پر میں توکل کرتا ہوں، اور آپ ہی عرشِ عظیم کے رب ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہ چاہیں وہ نہیں ہو سکتا، میں جانتا ہوں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کئے ہوئے ہیں، اے اللہ! میں میرے نفس کے شر سے اور ہر مخلوق جس کی پیشانی آپ کے قبضہ میں ہے اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔) (۱)

غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ کلمات کی برکت سے کس طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے مکان کی حفاظت فرمائی، پہلے تو آگ بھڑک اٹھی، اور پھلتے ہوئے آگے تک چلی گئی حتیٰ کہ لوگ پریشان ہو کر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے مکان کے متعلق بھی خدشہ کرنے لگے اور ان کو ان کے مکان کے بارے میں خطرے سے آگاہ کیا، مگر لوگوں نے یہ حیرت انگیز واقعہ اور قدرتِ خداوندی کا کرشمہ دیکھا کہ وہ آگ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے مکان تک پہنچی تو اچانک بجھ گئی۔ کیا یہ حیرت انگیز واقعہ نہیں ہے، اور ان کلمات کی برکت کا اثر نہیں ہے؟

ظالم بادشاہ و سیاسی لیڈروں کا خوف ہو تو

حکومت اور اس کے کارندوں اور سیاسی لیڈروں کی جانب سے ظلم و زیادتیاں

(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر: ۳/۳۷۷ و مختصر تاریخ دمشق: ۱/۳۶۸۸، التدوین فی اخبار قزوین: ۵۳/۴، کنز العمال: حدیث: ۴۹۶۰

پیش آتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مگر افسوس یہ کہ افسوس تو کرتے ہیں اور اس پر تبصرے اور تبادلۂ خیالات تو کرتے ہیں مگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، جب کہ اس سلسلہ میں بھی اللہ کے نبی ﷺ نے اذکار و دعائیں سکھائی ہیں، چنانچہ ظالم بادشاہ یا اور کوئی ظالم پریشان کرے تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعاء حدیث میں تعلیم کی گئی ہے:

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ۝ (۱) ﴾

ایک حدیث میں آپ نے اس سلسلہ میں ایک اور دعاء سکھائی ہے، حضرت عمرو حضرت علی رضی اللہ عنہما سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم کو بادشاہ یا شیطان پریشان کرے تو یہ پڑھو:

﴿ يَا مَنْ يَكْفِي كُلَّ أَحَدٍ ، وَلَا يَكْفِي مِنْهُ أَحَدٌ ، يَا أَحَدَ مَنْ لَا أَحَدَ لَهُ ، وَيَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ ، انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ ، فَكُفِّنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ وَأَعِزَّنِي عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ مِمَّا قَدْ نَزَلَ بِيْ بِجَاهِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ . آمِينَ ۝ ﴾

(اے وہ ذات جو سب کے لیے کافی ہے اور اس کے عوض کوئی کافی نہیں، اے بیکسوں کے ایک، اے بے سہاروں کے سہارے، سب سے امید ختم ہو گئی سوائے تیرے، پس تو میری کفایت کر اس (پریشانی) میں جس میں میں ہوں اور میری مدد کر نازل شدہ بلا میں، اپنی پاک ذات کے طفیل

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کے طفیل جو تجھ پر ہے، آمین) (۱)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو کسی بادشاہ کے پاس جائے اور تجھے خوف ہو کہ وہ تجھ پر ظلم کرے گا تو تین بار یہ پڑھ لینا:

﴿ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا ، اَللّٰهُ اَعَزُّ مِمَّا اَخَافُ وَاُحْذَرُ ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمُمْسِكُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ اَنْ يَقْعْنَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِهِ فَلَانَ ﴾ (یہاں دشمن و ظالم کا نام لے یا اس کا تصور کرے) وَجُنُودِهِ وَاتَّبَاعِهِ وَاشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ . اَللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ ، جَلَّ ثَنَاءُكَ وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ . ﴿

(اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اپنی تمام مخلوق سے زیادہ زبردست ہے، اللہ ان سب چیزوں سے زیادہ زبردست ہے جن سے میں خوف کھاتا اور ڈرتا ہوں، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ساتوں آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے فلاں بندے کے شر سے اور انسانوں اور جنات میں سے اس کے جتھے اور ماتحتوں اور چاہنے والوں کے شر سے، اے اللہ! تو ان کے شر سے میرا نگہبان بن جا، تیری تعریف بڑی ہے اور تیرا پناہ دیا ہوا محفوظ ہے اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔) (۲)

(۱) مسند الفردوس: ۳۲۲/۱، کنز العمال: ۳۲۲۵

(۲) ابن ابی شیبہ: ۲۳/۶، الادب المفرد: ۲۲۸/۱، معجم کبیر: ۲۵۸/۱۰، حلیۃ الاولیاء:

۳۲۲/۱، کنز العمال: ۵۰۰۶

حضرت انس کا حجاج بن یوسف کے ساتھ واقعہ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک موقع پر حجاج بن یوسف جو ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے پاس گئے، تو اس نے ان کو بہت سے گھوڑے دکھائے اور گستاخانہ کہا کہ کیا تمہارے صاحب (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس تم نے اس جیسا دیکھا ہے؟ حضرت انس نے کہا کہ میں نے آپ کے پاس اس سے عمدہ چیز دیکھی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ آدمی اس کو اللہ کے راستہ کے لیے پالتا ہے، اس قسم کے گھوڑے کے بال، اس کا پیشاب اس کا خون اور گوشت سب قیامت کے دن اس آدمی کے ترازو میں رکھا جائے گا، دوسرا یہ کہ آدمی محض اپنے پیٹ کے لیے گھوڑا پالتا ہے اور تیسرے یہ کہ وہ ریاء و شہرت کے لیے پالتا ہے، پھر حجاج سے کہا کہ تیرے یہ گھوڑے اسی ریاء و شہرت کے لیے ہیں۔

اس پر حجاج نہایت غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہ کی ہوتی تو میں تم کو ایسا اور ایسا کر دیتا (یعنی مارتا یا قتل ہی کر دیتا)، حضرت انس نے فرمایا کہ ”كَلَّا، لَقَدْ اخْتَرْتُ مِنْكَ بِكَلِمَاتٍ لَا اخَافُ مِنْ سُلْطَانٍ سَطَوْتَهُ وَلَا مِنْ شَيْطَانٍ عُتُوْتَهُ“ (تو ہرگز کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں چند کلمات کے ذریعہ تیرے شر سے محفوظ ہو چکا ہوں، میں نہ کسی سلطان کی طاقت سے ڈرتا ہوں اور نہ کسی شیطان کی سرکشی سے) یہ سن کے وہ ذرا ٹھنڈا ہوا، اور کہنے لگا کہ اے ابو حمزہ! ہمیں بھی وہ کلمات سکھا دو، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تجھے اس کا اہل نہیں دیکھتا، پھر ایک زمانے کے بعد جب حضرت انس رضی اللہ عنہ مرض الوفا میں مبتلا ہوئے تو ان کے خادم حضرت ابان نے عرض کیا کہ حضرت! آپ

سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ جو چاہو پوچھو، کہا کہ وہ کیا کلمات ہیں جن کا حجاج نے آپ سے مطالبہ کیا تھا؟ فرمایا کہ ہاں میں تم کو اس کا اہل دیکھتا ہوں، میں نے اللہ کے رسول کی دس برس خدمت کی اور آپ میرے سے راضی ہو کر دنیا سے گئے، اور تم نے بھی میری دس سال خدمت کی ہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں جب کہ میں تم سے راضی ہوں، جب تم صبح کرو یا شام کرو تو یہ پڑھ لیا کرو:

﴿ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی نَفْسِيْ
وَدِيْنِيْ ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی اَهْلِيْ وَمَالِيْ ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی كُلِّ
شَيْءٍ اَعْطَانِيْ رَبِّيْ ، بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ ، بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ
الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ ،
بِسْمِ اللّٰهِ افْتَحْتُ وَعَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ ، لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ، لَا
قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ، لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ
اَكْبَرُ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيُّ
الْعَظِيْمُ ، تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ وَرَبُّ الْاَرْضَيْنِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ،
اجْعَلْنِيْ فِيْ جَوَارِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ وَمِنْ شَرِّ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، اِنَّ وَلِيَّيَّ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ
يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . ﴿ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح میں بڑی طاقت ہے اور اللہ اس کی برکت سے ظالم کے ظلم سے حفاظت فرماتے ہیں، اگرچہ وہ بادشاہ و امیر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ کیا ہم کو اللہ سے اس قسم کے تعلق کی ضرورت اپنے دشمنوں اور ظالم بادشاہوں اور سیاسی لیڈروں کے مظالم سے بچنے کے لیے نہیں ہے؟

ایک اور عبرت خیز واقعہ

ایسے واقعات صحابہ کے ساتھ خاص نہیں، بل کہ جب بھی کسی نے اللہ پر اعتماد و توکل کرتے ہوئے اللہ کے نام اور کلام اور حدیث کی دعاؤں کے ذریعہ اللہ سے مدد چاہی تو ضرور اللہ نے اس کی مدد کی ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے آپ بیتی میں تقسیم ہند کے وقت کی سازشوں اور فتنوں اور قتل و غارت گریوں کے تذکرہ میں اپنے ایک متعلق الحاج بابوایاز صاحب رحمۃ اللہ کا ایک حیرت انگیز واقعہ اسی قسم کا لکھا ہے، وہ یہ کہ اس دور میں ان فتنوں کی وجہ سے دہلی سے نظام الدین کو آنا جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، راشن بھی بازار جا کر لانا سخت خطرناک و مصیبت عظمیٰ تھا، سارے راستے مخدوش و مسدود تھے، راشن سبزی منڈی میں ملتا تھا جہاں سکھ ہی سکھ تھے، کسی کی ہمت وہاں جانے کی نہیں ہوتی تھی، مگر الحاج بابوایاز صاحب رحمۃ اللہ اسی حال میں وہاں سے راشن لایا کرتے تھے، ان کے اس طرح جانے سے لوگ حیرت کرتے تھے، ایک دفعہ وہ سبزی منڈی سے راشن لے کر نظام الدین آرہے تھے، وہاں سے ایک تانگہ لیا، اس میں ایک بابو جی اور تین سکھ سوار تھے، دلی سے باہر نکل کر ان سکھوں نے یہ کہا کہ تو ہمارے بیچ میں کیسے بیٹھ گیا اور اگر ہم تجھ کو ختم کر دیں تو پھر کیا ہو؟ انہوں نے نہایت جوش اور جرأت و بے باکی سے کہا

کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں مار سکتے، اور ہمت ہو تو مار کر دکھلاؤ۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے، آپس میں کچھ اشارے کنائے بھی ہوئے اور آستینیں سونت کر کہنے لگے کہ ہم کیوں نہیں مار سکتے؟ انہوں نے اس سے زیادہ جوش سے کہا کہ میرے پاس ایک چیز ہے، تم میرے مارنے پر قادر ہی نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے فضل سے کچھ ایسے مرعوب ہوئے کہ نظام الدین تک سوچتے ہی رہے، اور اشارے بھی کرتے رہے۔ ان سے اترتے وقت پوچھا کہ تم وہ چیز بتلا دو کیا ہے؟ بابو جی نے کہا کہ وہ چیز بتلانے کی نہیں ہے اور باقی تم دیکھ چکے ہو کہ تم لوگ باوجود ارادے کے مجھے مار نہ سکے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی نے مجھے ایک دعاء بتلائی ہے، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ، میں یہ پڑھتا تھا۔^(۱)

جادو کا علاج اور کعب احبار کا ارشاد

ہماری پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ ہے کہ دشمنوں کی جانب سے جادو منتر کا ڈر لگا ہوا ہے، اس کا علاج بھی قرآن کی آیات اور حدیث کی دعاؤں سے کیا جاسکتا ہے، مگر لوگ اس سلسلہ میں بھی کفریہ و شرکیہ کاموں سے بھی گریز نہیں کرتے اور ان کے ذریعہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، بھلا اللہ کی ناراضی کے ساتھ کونسا علاج کامیاب ہو سکتا ہے؟ علاج تو اللہ ہی کے قبضہ میں ہے، نہ کہ مخلوق کے، لہذا اس میں بھی اس کا دھیان ہونا چاہئے کہ ہمارا کوئی کام بھی اللہ و رسول کے خلاف نہ جائے۔

حضرت کعب احبار جو پہلے یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، پھر اسلام میں داخل ہو گئے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہود

جادو سے مجھے گدھا بنادیتے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ مجھے رینگنے والے گدھوں میں بہت چیخنے والا گدھا اور بھونکنے والے کتوں میں سے زیادہ بھونکنے والا کتا بنادیتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا کلمات ہیں تو فرمایا کہ:

﴿ اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ لَيْسَ شَيْءٌ اَعْظَمَ مِنْهُ وَ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُھُنَّ بَرٌّ وَّ لَا فَاجِرٌ، وَ بِاَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰی كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ بَرّاً وَ ذِراً ۝ ﴾

(میں اللہ کی ذات سے پناہ پکڑتا ہوں جو عظمت والی ہے، اس سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز نہیں، اور میں اللہ کے کلمات تامات کے ذریعہ پناہ پکڑتا ہوں جن سے آگے کوئی نیک و بد نہیں جاسکتا، اور میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ان تمام بہترین ناموں کے ذریعہ جن کو میں جانتا ہوں اور ان سے بھی جن کو میں نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، وجود دیا اور پھیلایا) (۱)

شیاطین و جنات سے حفاظت

ہماری پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوقات میں سے جنات و شیاطین کی جانب سے انسان کو پریشان کیا جاتا ہے، اور اس سلسلہ میں بھی اللہ کی مدد کی سخت ترین ضرورت ہوتی ہے، مگر لوگ اس کو چھوڑ کر خواہ مخواہ کی باتوں میں مبتلا ہوتے اور بعض اوقات اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، بعض لوگ عاملوں کے

(۱) مؤطا مالک: حدیث: ۱۴۹۹، واللفظ له، ابن ابی شیبہ: ۷/۷۷، جامع معمر: ۱۱/۳۶،

کتاب الدعاء: ۱/۳۶

چکر میں اور بعض ان سے بھی آگے سادھوؤں اور پجاریوں کے چکر میں ملوث ہو جاتے ہیں اور بے ایمانی کی باتیں اور کفریہ و شرکیہ افعال و اعمال کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے اور اس کے لیے دعاؤں کی تاثیرات سے فائدہ اٹھاتے۔

لہذا جنات و شیاطین کا خوف ہو یا کسی کو وہ پریشان کرتے ہوں تو ان سے حفاظت کے لیے بھی اور اذیاد اور ادعیہ کا اہتمام و التزام کرنا بہت ہی نفع بخش ہے، بالخصوص آیۃ الکرسی اور سورۃ البقرہ کا پڑھنا اس کے لیے اکسیر اعظم ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

« إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ (و في رواية) يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. »

(شیطان اس گھر سے نفرت کرتا ہے جس میں سُورۃ البَقَرۃ پڑھی جاتی

ہے، ایک روایت میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔) (۱)

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

« إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ

الشَّيْطَانُ » (و في رواية عند ابن عدي في الكامل) « إِنَّ

الشَّيْطَانَ لَيَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ »

(جس گھر میں سُورۃ البَقَرۃ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل

نہیں ہوتا، اور ابن عدی کی ”کامل“ میں ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ

شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے) (۲)

(۱) مسلم: ۱۳۰۰، احمد: ۷۳۸۷، عمل اليوم والليلة للنسائي: ۵۳۵/۱

(۲) ترمذی: ۲۸۰۲، احمد: ۸۵۶۰، الكامل لابن عدي: ۲۰۶/۶

آیۃ الکرسی کا کرشمہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکاة کے مال پر نگران مقرر فرمایا، ایک شخص آیا اور مٹھی بھر کر جانے لگا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، تو عذر کیا کہ میں محتاج ہوں، میرے ذمہ اہل و عیال ہیں، اور میں سخت حاجت مند ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ وہ تمہارا قیدی کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اس نے حاجت بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ وہ دوسری رات بھی آیا اور مٹھی بھر کر جانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو پکڑ لیا، اس نے پھر وہی اپنی حاجت و ضرورت کا اظہار کیا تو انہوں نے چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پھر پوچھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا، آپ نے پھر فرمایا کہ وہ پھر آئے گا، اور اسی طرح پھر تیسری رات بھی وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اب اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو بار بار وعدہ کرتا ہے کہ نہیں آؤں گا مگر پھر وہی حرکت کرتا ہے، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا، اس پر اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں جو تم کو نفع دیں گے، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ تو کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیۃ الکرسی پڑھ لو، تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آسکتا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا اور جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا، آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا اگرچہ کہ وہ جھوٹا

ہے، کیا جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ (۱)

اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری کو بھی پیش آیا کہ ان کے گھر میں ایک طاقچہ تھا جس میں چھوارے رکھے جاتے تھے، پس جن آتا اور اس میں سے اٹھالے جاتا، انہوں نے اللہ کے نبی ﷺ کے پاس شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کو دیکھو تو یوں کہنا کہ ”بسم اللہ اُجیبی رسول اللہ، چنانچہ انہوں نے اس کو پکڑا اور قسم لی کہ آئندہ نہیں آئے گا اور اسی طرح تین مرتبہ ہوتا رہا کہ وعدہ کرتا پھر بھی آتا، تیسری دفعہ کہا کہ میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آیۃ الکرسی گھر میں پڑھ لو تو شیطان تمہارے قریب بھی نہ آئے گا، حضرت ابو ایوب نے جب اللہ کے نبی ﷺ کو سنایا تو فرمایا کہ اس نے صحیح بات کہی، اگرچہ وہ جھوٹا ہے۔ (۲)

نبی کریم ﷺ پر شیاطین کے حملہ کا واقعہ

حدیث میں خود نبی کریم ﷺ کا ایک واقعہ آیا ہے، حضرت ابوالتیاح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمن بن حمیش رضی اللہ عنہ سے جو کہ بہت بوڑھے تھے، پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے کہا کہ جس رات رسول اللہ ﷺ کو شیاطین نے پکڑ لیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ شیاطین وادیوں سے اللہ کے رسول ﷺ کی طرف آئے، اور آپ پر پہاڑ کو ڈھکیل دیا، اور ایک شیطان کے ساتھ آگ کا ایک شعلہ تھا اس نے آپ کو جلانے کا ارادہ کیا، آپ

(۱) بخاری: ۱/۱۳۰

(۲) ترمذی: ۲۸۰۵، احمد: ۲۲۲۸۸

صَلَّى لَفْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ڈر گئے اور پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد! پڑھئے، آپ نے کہا کہ کیا پڑھوں؟ کہا کہ یہ پڑھئے، جب آپ نے یہ پڑھا تو شیاطین کی وہ آگ بجھ گئی اور اللہ نے ان کو ہزیمت دیدی، وہ دعاء یہ ہے:

﴿ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يَجَاوِزُهَا بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرًّا ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْاَرْضِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ ﴾

(میں اللہ کے کلماتِ تامات کے ذریعہ جن سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں جاسکتا پناہ پکڑتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، وجود دیا، اور پھیلایا ہے، اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس سے جو اس میں چڑھتی ہے اور اس سے جو زمین میں پھیلتی ہے اور اس سے جو اس سے نکلتی ہے، اور اس رات و دن کے فتنوں کے شر سے بھی اور ہر رات میں آنے والے کے شر سے بھی، سوائے اس کے جو خیر لے کر آئے، اے رحمن!) (۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی بعینہ اسی طرح کا قصہ مروی ہے۔ (۲)

(۱) ابن ابی شیبہ: ۵/۵۱، مسند احمد: ۳/۲۱۹، کنز العمال: ۵۰۱۸، الترغیب والترہیب: ۲/۳۰۳، اس حدیث کو امام منذری نے الترغیب میں ذکر کر کے فرمایا کہ امام احمد و امام ابو یعلیٰ کی سندیں جید ہیں
(۲) دیکھو: السنن الکبریٰ للنسائی: ۶/۲۳۷، معجم اوسط للطبرانی: ۱/۱۸، عمل الیوم اللیلۃ للنسائی: ۱/۵۳۰

حضرت عروہ بن الزبیر کا ایک عجیب واقعہ

اس سلسلہ میں ایک عجیب واقعہ سنئے، حضرت عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہا کے صاحبزادہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں، ان کا ایک عجیب و حیرت انگیز واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بننے سے پہلے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی چھت پر سویا ہوا تھا کہ راستہ پر آوازیں محسوس کیا، اور جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ شیاطین جوق ورجوق آرہے ہیں یہاں تک کہ میرے مکان کے پیچھے ایک کھنڈر میں جمع ہو گئے پھر ابلیس بھی آگیا اور اس نے چیخ کر کہا کہ ”من لی بعروہ بن الزبیر؟“ (کون میرے پاس عروہ بن الزبیر کو لائے گا) ایک جماعت کھڑی ہوئی اور کہا کہ ہم لائیں گے، پس گئے اور واپس چلے آئے اور کہا کہ ہم ان پر قاور نہ ہو سکے، ابلیس نے پھر چیخ کر کہا کہ ”من لی بعروہ بن الزبیر؟“ (کون میرے پاس عروہ بن الزبیر کو لائے گا) تو ایک اور جماعت اُٹھی اور کہا کہ ہم لائیں گے، اور یہ جماعت بھی جا کر واپس آگئی، اور کہا کہ ہم ان پر قاور نہیں ہو سکے، اس پر وہ پھر بہت زور سے چیخا، حتیٰ کہ میں یہ سمجھا کہ زمین شق ہو گئی، اور چیخ کر کہا کہ ”من لی بعروہ بن الزبیر؟“ (کون میرے پاس عروہ بن الزبیر کو لائے گا) تو ایک تیسری جماعت اُٹھی اور کہا کہ ہم لائیں گے، اور یہ جماعت بھی جا کر بہت دیر میں واپس آگئی، اور کہا کہ ہم ان پر قاور نہیں ہو سکے، اس پر ابلیس غضبناک ہو کر چلا گیا اور شیاطین بھی اس کے پیچھے ہو گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور یہ سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ میرے والد

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو بھی شخص صبح یا شام اس دعاء کو پڑھتا ہے اللہ اس کو ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ رکھتے ہیں، وہ دعاء یہ ہے:

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ذِي الشَّانِ، عَظِيمِ الْبُرْهَانِ،
شَدِيدِ السُّلْطَانِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾
(اللہ کے نام سے جو شان والا ہے، بڑی دلیل والا ہے، زبردست
سلطنت والا ہے، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میں شیطان سے اللہ کی پناہ
چاہتا ہوں۔) (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس اور اس کا پورا لشکر حضرت عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ پر اس
دعاء کی برکت سے قادر نہ ہو سکا، جو انہیں اپنے والد کے واسطے سے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی تھی۔

ضرورت کی چند مزید دعائیں

یہاں چند مزید دعائیں لکھتا ہوں، جو مختلف قسم کی پریشانیوں میں کام آتی ہیں:

(۱) اگر کسی آدمی کی طرف سے خوف ہو تو یہ دعاء پڑھ لیا کرے:

﴿ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ ، وَمَا فِيْهِنَّ وَرَبَّ
الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، وَرَبَّ جِبْرِئِلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ ، كُنْ
لِيْ جَارًا مِّنْ فُلَانٍ (یہاں دشمن کا نام لے یا تصور کرے) وَ اَشْيَاعِهِ
اَنْ يَّفْرُطُوْا عَلَيَّ اَوْ اَنْ يَطْعَوْا عَلَيَّ اَبَدًا ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ

(۱) تاریخ ابن عساکر: ۲۶۷/۴۰، مختصر تاریخ دمشق: ۱/۲۲۷، کنز العمال: ۲۸۱/۲، حدیث: ۵۰۱۷

نَسَاءُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ ﴿١﴾

(اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں کے اور ان کے درمیان کی چیزوں کے رب، اور اے عرشِ عظیم کے پروردگار اور جبرئیل و میکائیل و اسرافیل کے پروردگار! تو میرا نگہبان ہو جا فلاں (دشمن) سے اور اس کے ساتھیوں سے کہ کبھی بھی وہ مجھ پر ظلم کریں یا مجھ پر حد سے بڑھیں، تیرا پناہ دیا ہوا محفوظ ہے، اور تیری تعریف بڑی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تیری توفیق کے بغیر نہ کسی میں قوت ہے نہ طاقت۔) (۱)

(۲) نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس کو کوئی غم اور پریشانی پیش آئے اور وہ اس دعا کو پڑھے تو اللہ اس کا سارا غم دور کر دیتے ہیں اور اس کے عوض خوشی عطا فرماتے ہیں:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ ،
 نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ ، عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ ،
 أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ ،
 أَوْ أُنْزِلَتْ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ ، أَوْ
 اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ
 رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي ۝﴾

(یا اللہ! میں تیرا غلام ہوں، اور تیرے غلام کا بیٹا ہوں اور تیری باندی کا بیٹا ہوں، ہمہ تن تیرے قبضہ میں ہوں، تیرا حکم میرے بارے میں نافذ

(۱) کنز العمال: ۳۴۲۶، وبعضہ عند ابن ابی شیبۃ فی مصنفہ : ۲۲/۶، وعند

الضبی فی کتاب الدعاء : ۲۰۸/۱، و۲۱۰

ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں عین انصاف ہے، میں تجھ سے تیرے نام کے حق سے جس سے تو نے اپنے کو موسوم کیا ہے، یا اس کو اپنی کتاب میں اُتارا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے علم غیب ہی میں اس کو رہنے دیا ہے، میں یہ مانگتا ہوں کہ تو قرآنِ عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھ کا نور، اور میرے غم کی کشائش اور میرے فکر کا دفعیہ بنادے۔ (۱)

(۳) اچانک مصیبت سے بچاؤ کے لیے یہ دعاءِ تعلیم فرمائی گئی ہے، نیز فرمایا گیا کہ جو اس کو صبح و شام پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان و تکلیف نہیں دے سکتی:

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ﴾

(اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نہ زمین میں نقصان و تکلیف پہنچا سکتی ہے اور نہ آسمان میں، اور وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔) (۲)

(۴) زہریلے جانوروں اور تکلیف دہ چیزوں سے حفاظت کے لیے تین مرتبہ یہ دعاء پڑھ لیا کرے:

﴿ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ ﴾

(میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعہ تمام مخلوق کے شر سے پناہ

(۱) صحیح ابن حبان: ۲۵۳/۳، مواردُ الظمان: ۵۸۹/۱، ابن ابی شیبہ: ۴۰/۶، مسند بزار: ۳۶۳/۵، مسند احمد: ۳۹۱/۱، کنز العمال: ۳۴۳۴

(۱) احمد: ۶۶، ۶۲/۱، سنن کبریٰ للنسائی: ۹۳/۶، عمل الیوم واللیلۃ للنسائی: ۲۹۱/۱، بخاری فی الأدب المفرد: ۲۳۰/۱، ابن حبان: ۱۳۲/۳، حاکم: ۶۹۵/۱، ایضاً: ۳۳۸۶ و ۳۳۹۵

لیتا ہوں) (۱)

(۵) ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ مجھے جان و مال و اہل و عیال پر خوف محسوس ہوتا ہے تو آپ نے یہ دعاء تلقین فرمائی کہ صبح و شام یہ پڑھا کرو:

﴿بِسْمِ اللَّهِ عَلَى دِينِي وَنَفْسِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي﴾

(اللہ کے نام سے میں میرے دین اور ذات اور اولاد اور اہل کے

لیے مدد لیتا ہوں۔) (۲)

آخری بات

آخری بات جو تمام باتوں کا خلاصہ اور لب لباب ہے یہ کہ ہماری تباہی و ہلاکت، ذلت و پستی، ناکامی تنزلی اور ادبار و انحطاط کا سبب ہماری ایمانی کمزوری، خدا پر عدم توکل و اعتماد، سنت و سیرت سے بیزاری، تعلق مع اللہ کی کمی، نمازوں میں غفلت، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی، فحاشی و عریانی اور بے حیائی، عیش پرستی و لذت اندوزی، آخرت سے غفلت وغیرہ چیزیں ہیں۔ اس لیے اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہمیں عزت و سر بلندی کب نصیب ہوگی، ہماری مدد و نصرت کے فیصلے کب ہوں گے، ناکامی و تنزلی کب ختم ہوگی، ادبار و انحطاط سے خلاصی کب ہوگی، اس ذلت و نکبت سے ہم عروج و اقبال کی طرف کب آئیں گے۔ تو اس کا جواب صرف اور صرف یہی ہے اور ہونا چاہئے:

(۱) احمد: ۲/۲۹۰، سنن کبریٰ للنسائی: ۶/۱۰۴، مؤطا مالک: ۲/۹۵۱، ابن حبان: ۳/۲۹۷

حاکم: ۴/۴۶۱، کنز العمال: ۳۵۰۸

(۲) تاریخ ابن عساکر: ۵۴/۳۹۶، کنز العمال: ۳۹۵۸

فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو
 اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی
 بس اب ہم کو چاہئے کہ کسی چیز کا انتظار کئے بغیر بدر کی فضا پیدا کرنے لگ
 جائیں، جہاں اللہ کی حمد و ثناء، تحمید و تقدیس کے ترانے، سنت و سیرت سے وابستگی،
 الحاح و زاری، خشوع و خضوع، دنیا سے بیزاری، آخرت کی فکر، جنت کی طلب، عیش
 پرستی سے دوری، جہاد فی سبیل اللہ کی لگن اور..... خلاصہ یہ کہ..... شریعت کی
 پاسداری جیسی عظیم صفات تھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے..... آمین۔

فقط

محمد شعیب اللہ خان مفتاحی

مہتمم الجامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور

۸/ربیع الثانی ۱۴۱۱ھ

حضرت

ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام کی قربانی

حقائق و اسرار

رئیس لفظ

حامد او مصليا: اما بعد زیر نظر مضمون ”حضرت ابراہیم کی قربانی: حقائق و اسرار“ کئی سال پیشتر لکھا گیا تھا، جو بعض اخبارات میں اسی وقت شائع بھی ہو گیا تھا، اب بعض احباب کی خواہش پر اس کو کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کا وہ عجیب و غریب واقعہ پیش کیا گیا ہے، جو قربانی کی اصل ہے اور اس میں اصل واقعے کے ساتھ ساتھ اس کے اسرار اور اس سے حاصل ہونے والی عبرتیں و نصائح کی طرف بھی نشان دہی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو شرف قبول عطا فرمائے۔

فقط

محمد شعیب اللہ خان

(مہتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور)

۳/ جمادی الاخریٰ ۱۲۲۲ھ

۱۴ / اگست / ۲۰۰۲

عید الاضحیٰ کے مبارک و مقدس موقع پر اللہ تعالیٰ کی تقدس مآب بارگاہ میں اہل اسلام اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور اللہ کی جناب میں تقرب پانے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مقدس و مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعے کی یادگار اور اس کی نقل ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ عاجز و قاصر ہیں، اس واقعے کا تعلق دو مقدس و محترم شخصیتوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ عَلَیْہِ السَّلَام اور دوسرے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ عَلَیْہِ السَّلَام۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت

حضرت ابراہیم خلیل اللہ عَلَیْہِ السَّلَام کی شخصیت سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایسے مصائب جھیلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حُلت کا بلند ترین مقام عطا فرمایا اور قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی اور ہمارے نبی حضرت محمد صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حکم دیا کہ آپ ملتِ ابراہیمی کا اتباع کریں اور آپ کو ساری دنیائے انسانیت کا امام بنایا گیا، آپ ہی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور حج کا اعلان کیا اور حج جیسی مقدس عبادت کی تعلیم دی، وہ آپ ہی کی ذاتِ کریمہ ہے، جس نے کفر و شرک

(۱) پہلی بحث اور پہلا نکتہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کو اس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جب کہ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے اور کیا حضرت اسماعیل عَلَيْهِ السَّلَام اس کے خلاف رائے دیتے تو آپ اس حکم کی تعمیل نہ کرتے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کا اپنے صاحب زادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت اسماعیل عَلَيْهِ السَّلَام کے مشورہ پر عمل کیا جائے، خواہ وہ موافقت میں مشورہ دیں یا مخالفت میں دیں؛ بل کہ یہ مشورہ بہ طور امتحان تھا، کہ آپ حضرت اسماعیل عَلَيْهِ السَّلَام کے ایمانی جذبہ اور تعلق مع اللہ کا امتحان لینا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اس سوال پر کیا رائے ظاہر کرتے ہیں، جس سے ان کے ایمان باللہ و تعلق مع اللہ اور محبت للہ و مع اللہ کی نوعیت و کیفیت معلوم ہو جیسے کبھی استاذ و باپ اپنے شاگردوں اور بچوں سے سوالات کر کے ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔

اس کی ایک حکمت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحب زادے سے یہ مشورہ اس لیے کیا کہ آپ تفویض و صبر و تسلیم اور اللہ کے حکم کی تعمیل و انقیاد کا ذکر ان کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے۔ (۱)

(١) الدر منشور: ١٠٩/٤

ابراہیمؑ کے خواب کو سن کر فرماتے ہیں ﴿ اِفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ کہ آپ کو جس کا حکم ہوا ہے وہ کیجیے۔ حالاں کہ حکم ہونے کا کوئی ذکر حضرت ابراہیمؑ نے نہیں فرمایا؛ وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیلؑ نے چوں کہ خاندان نبوت و خانہ نبوت میں تربیت پائی تھی؛ اس لیے آپ نے سمجھ لیا کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے خواب کو حکم سے تعبیر فرمایا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پر جس طرح بیداری میں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اسی طرح حالت نوم (سونے کے وقت) بھی آتی ہے، کیوں کہ نبی کا قلب سوتے وقت بھی بیدار اور متوجہ الی اللہ ہوتا ہے، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب کی شکل میں جس طرح وحی آتی ہے اسی طرح کتاب سے ہٹ کر بھی وحی ہوتی ہے جس کو حدیث و سنت کہتے ہیں۔

چوتھا نکتہ

جب حضرت اسماعیلؑ نے والد کی بات سن کر یہ فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجیے، تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مجھے آپ ان شاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یہ واصل والد محترم حضرت ابراہیمؑ کو یقین دلانے کے لیے تھا کہ تعمیل حکم میں، میں بھی آپ کا پورا تعاون کروں گا اور کوئی مزاحمت نہیں کروں گا، پھر اس میں ”ان شاء اللہ“ کا لفظ بڑھا کر مشیت خداوندی پر اعتماد اور اس سے استناد کیا ہے، جو ایک طرف ان کے کمال ایمان و اعتماد علی اللہ اور توکل علی اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو دوسری طرف یہ بتا رہا ہے کہ انھوں نے اپنے نفس پر اعتماد و بھروسہ نہیں کیا، جو ان کے کمال اخلاق کا پتہ دے رہا ہے۔

خلاصہ یہ کہ ان شاء اللہ کہہ کر حضرت اسماعیلؑ نے بتایا کہ میں صرف اللہ کی توفیق سے اس حکم کی تعمیل میں ثابت قدم رہ سکتا ہوں؛ ورنہ نفس پر کوئی

حضرت اسماعیل عَلَیْہِ السَّلَامُ کو بہکانے کی کوشش

(١) الدر المنثور: ٤/١٠٨، الطبري: ١٠/٥١١

فقہ اسلامی
اور
غیر مقلدین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش احوال واقعی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

دین اسلام سے وابستہ معمولی درجہ کا آدمی بھی اس بات کو جانتا اور مانتا ہے کہ ہم تک جو ”دین و شریعت“ کے احکام و مسائل، حقائق و معارف اور اس کا مزاج و انداز پہنچا اس کا ذریعہ و وسیلہ اولاً حضرات صحابہ ہیں پھر تابعین و تبع تابعین اور بعد کے ائمہ محدثین و فقہاء ہیں، اگر اس واسطہ کو درمیان سے اٹھا دیا جائے تو ”دین و شریعت“ سے ہماری وابستگی کا کوئی معنی ہی نہ ہوگا۔

اسی لیے ہمیشہ سے اہل اسلام نے حاملین دین و شریعت صحابہ، علماء، فقہاء و محدثین کی عظمت و جلالت بزرگی و شرافت، دیانت و امانت، تقویٰ و طہارت کا اعتراف کیا ہے اور اپنی نسلوں میں اس عظمت و اعتماد کو باقی رکھنے کی فکر فرمائی ہے کیوں کہ اگر اسلاف پر اعتماد نہ رہا تو نہ قرآن پر اعتماد ہو سکتا ہے اور نہ حدیث پر اور نہ دین کی کسی بات پر۔

مگر افسوس کہ بعض لوگ، اسلام دشمن عناصر کی رچائی ہوئی سازش کا شکار ہو کر، اسلاف کی عظمت و جلالت اور ان کے اعتبار و اعتماد کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے، بل کہ مشکوک کرنے کی ناروا جسارت کر رہے ہیں۔

کبھی صحابہ کرام کی عظیم شخصیات پر تنقید و جرح کرتے ہیں؛ کبھی تابعین و تبع تابعین وائمہ فقہ و حدیث کو ہدف ملامت بناتے ہیں؛ کبھی ان کی شخصیات کو مورد لعن و طعن قرار دیا جاتا ہے؛ تو کبھی ان کے کارناموں اور قربانیوں اور خدمات کو ہدف الزام بنا کر ان میں کیڑے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ سب دراصل انگریزی و سامراجی قوتوں کا پیدا کردہ ناپاک فتنہ ہے؛ جس کا مقصد اسلاف اور ان کی خدمات سے اعتماد کو ختم کرنا اور اہل اسلام میں دین و شریعت کے بارے میں شک و ریب پیدا کرنا ہے، اس فتنہ و سازش میں جہاں بہت سے لوگ ملوث ہوئے، وہیں شعوری یا غیر شعوری طور پر ”طبقہ غیر مقلدین“ بھی اس سازش کا آلہ کار بن گیا اور اس نے مسلسل حضرات ائمہ و فقہاء؛ بل کہ حضرات صحابہ کرام کو ہدف ملامت بنا کر، لوگوں کے درمیان اختلاف و انتشار اور اسلاف سے بے اعتمادی و بدظنی کی فضا پیدا کر دی ہے۔

اس طبقہ نے اپنا نام ”اہل حدیث“ رکھا ہے، یہ دراصل، اس لفظ کا غاصبانہ قبضہ ہے، جس طرح منکرین حدیث نے اپنا نام ”اہل قرآن“ رکھ لیا ہے، اور اس لفظ پر غاصبانہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن و حدیث پر عمل پوری امت کا مشترکہ ورثہ ہے، صرف اپنے کو اہل قرآن کہنا، یا اہل حدیث کہنا اور پوری امت کو قرآن کا یا حدیث کا باغی یا منکر قرار دینا، انتہائی جسارت کی بات ہے، پھر خاص طور پر صحابہ و فقہاء و ائمہ کو بھی قرآن و حدیث کے باغی اور اپنی رائے کے پابند کہنا انتہائی درجہ کی جسارت ہے مگر یہ طبقہ اس جسارت ہی کو اپنی پوری لیاقت و حقانیت سمجھتا ہے۔

پھر جن مسائل کو عام طور پر یہ لوگ اچھالتے اور عوام کو انتشار و پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جن میں زمانہ سلف سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور اس فروعی و جزئی اختلاف کو صحابہ و تابعین و تبع تابعین اور ان کے بعد بھی ہر زمانہ کے علماء و ائمہ نے نہ تو حق و باطل کا اختلاف سمجھا اور نہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر

اعتراض و نکیر فرمائی؛ بل کہ اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ احترام و اکرام محبت و عظمت اور حسن سلوک و رعایت ادب کا معاملہ فرمایا مگر غیر مقلدین انہی مسائل اختلافیہ کو حق و باطل بل کہ ایمان و کفر کا اختلاف سمجھتے اور سارے ائمہ و علما اور عام مسلمین کی تفسیق و تھلیل اور تکفیر و تذلیل کرتے ہیں۔

ان کا کہنا تو یہ ہے کہ امت میں اتحاد ہونا چاہیئے؛ مگر اتحاد کی جو صورت یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ نہ شرعاً قابل قبول ہو سکتی ہے اور نہ عقلاً قابل اعتبار، کیوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں:

”ائمہ و فقہا کو چھوڑ دو اور سب کے سب قرآن و حدیث پر جمع ہو جاؤ۔“

بہ ظاہر یہ نعرہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے لیکن نہ شرعاً یہ قابل قبول ہے نہ عقلاً۔

شرعاً تو اس لیے کہ اس نعرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر جاہل کو قرآن و حدیث کی تشریح کا حق دے دیا جائے اور ائمہ و فقہا نے جو تشریحات و توضیحات بیان کی ہیں ان کو فضول سمجھا جائے اور جاہل و اناڑی لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن و حدیث دے کر ان کا کھلواڑ کیا جائے، ظاہر ہے کہ شریعت اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔

اور عقلاً یہ اس لیے نا قابل اعتبار ہے کہ اگر ایسا کیا بھی جائے گا تو پھر بھی قرآن و حدیث کے سمجھنے میں اختلاف پیدا ہوگا جس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے؛ بس فرق یہ ہوگا کہ اسلاف کے مابین جو اختلاف ہوا اس کی بنیاد علم و تحقیق اور دلائل و براہین تھے اور ان غیر مقلدین کے مابین جو اختلاف ہوگا (بل کہ ہوا) وہ جہالت و بے خبری کی بنیاد پر ہوگا، چنانچہ ان میں بھی کئی فرقے بن چکے ہیں جو ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ یہ لوگ جو اتحاد امت کا نعرہ لگاتے ہیں ائمہ اسلاف کو اور اہل

اسلام کو مشرک، کافر، فاسق و فاجر کہہ کر، اتحاد کس طرح پیدا کریں گے؟ جب کہ ان کی یہ روش انتہاء درجہ اختلاف و انتشار پیدا کرتی ہے؟

یہ لوگ عموماً بخاری شریف اور مسلم شریف پر عمل کے مدعی ہیں اور دوسروں سے بھی اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بخاری و مسلم میں حدیث دکھاؤ، جب کہ نہ اللہ نے فرمایا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف بخاری و مسلم کی حدیثوں پر عمل کرو پھر بخاری و مسلم کی حدیثوں پر صحیح ہونے کا حکم اور اس پر ایسا پختہ عقیدہ، محض ”امام بخاری و امام مسلم“ کی تقلید میں ہے؛ جب کہ یہ لوگ فقہاء کی تقلید کو حرام و شرک کہتے ہیں اگر امام ابو حنیفہ اور فقہاء کرام کی تقلید شرک ہے تو امام بخاری و امام مسلم کی تقلید کرنا کیسے جائز ہوا؟

پھر یہ لوگ تقلید کو حرام و شرک کہتے ہیں حالاں کہ ان کے عام لوگ؛ بل کہ عام علما بھی ان کے اپنے علما ہی کی تقلید کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ایک واقعہ جو خود میرے ساتھ پیش آیا تھا عرض کر دوں، ایک دن میں اپنے بعض دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک صاحب نے آ کر ملاقات کی پھر کچھ مسئلہ پوچھا، میں نے جواب دیا تو وہ صاحب پوچھنے لگے کہ کیا یہ بات بخاری میں ہے؟ اب میں سمجھا کہ یہ صاحب غیر مقلد ہیں کیوں کہ بخاری شریف کو تو پوری امت مانتی ہے، مگر دین کو بخاری میں یا مسلم میں منحصر سمجھنا ”غیر مقلدین“ کی خصوصیت ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب بخاری شریف سے ثابت ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں، میں نے کہا کہ آپ نماز میں ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ کہا کہ سینہ پر باندھتا ہوں میں نے کہا کہ یہ بخاری میں کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ کیا بخاری میں نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ دعویٰ آپ کریں اور دلیل میں دوں؟ میں نے کہا کہ یہ نہ بخاری میں

ہے نہ مسلم میں ہے، اب تو بڑے پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے کہ نہیں، بخاری میں ضرور ہوگا، میں فلاں (نام لیکر) مولانا سے پوچھ کر آتا ہوں، میں نے کہا کہ یہی تقلید ہے کہ آپ صرف اپنے علما کے کہنے پر کہ بخاری میں ہے عمل کر رہے ہیں اور آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ بخاری میں ہے یا نہیں؟ اور آپ کے نزدیک تقلید شرک ہے، پھر میں نے کہا کہ آپ کسی بھی اپنے عالم سے پوچھ لیں اور جب بھی بخاری یا مسلم میں مجھے ایسی حدیث دکھادیں تو ایک لاکھ کا انعام دوں گا، یہ صاحب اب بھی ادھر ادھر نظر تو آتے ہیں مگر آنکھ بچا کر چلے جاتے ہیں، افسوس کہ انعام لینے کی جرأت وہ آج تک نہ کر سکے۔

غرض یہ کہ خود غیر مقلدین بھی تقلید کرتے ہیں مگر تقلید کو شرک کہتے ہیں اور ائمہ کے خلاف لوگوں کا ذہن بتاتے ہیں اسی اختلاف و انتشار کو ختم کرنے کے لیے اور عوام کو اصل حقیقت سمجھانے کے لیے زیر نظر مضامین، مختلف اوقات میں لکھے گئے تھے، ان میں سے بعض مضامین روزنامہ ”سالار“ بنگلور میں شائع ہو چکے ہیں، اب ضرورت پر ان سب کو جمع کر کے اور بعض مضامین کا اضافہ کر کے کتابی صورت میں، پیش کیا جا رہا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجموعہ کو حسن قبول عطا فرمائے اور لوگوں کے لیے مفید و بار آور فرمائے۔

فقط

محمد شعیب اللہ خان عفی عنہ

جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم بنگلور

۸/ صفر ۱۴۲۲ھ مطابق ۳۰ مئی ۲۰۰۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فقہ کی حقیقت و ضرورت

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور احسان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے احکامات اور تعلیمات نازل فرمائے اور ان کے نزول کے لیے مقدس ذوات کا انتخاب فرمایا جن کو انبیاء کرام کہا جاتا ہے اور ان کے قول و عمل، ان کی سیرت و کردار اور ان کے حالات و معاملات کے ذریعہ اپنے احکام و فرامین کی تشریح و توضیح فرمائی، اس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک طرف خدائی احکام کا مجموعہ تھا تو دوسری طرف نبی کے اقوال و اعمال اور اس کی سیرت و کردار کا اُسوہ بھی تھا، آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ جب خدا کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے تو آپ پر اللہ کا آخری و دائمی کلام نازل ہوا جس کو ”قرآن مجید“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آپ کے اقوال و افعال، آپ کے کوائف و احوال اور آپ کی سیرت و کردار کے ذریعہ اس کلام ربانی و حقانی کی تشریح و توضیح اور تبیین و تفہیم اور اس کے احکام پر عمل کی ترتیب و تسہیل کرائی گئی، اس طرح ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں بنیادی و اساسی ماخذ کی حیثیت سے مقرر فرمادی گئیں، ایک قرآن مجید، دوسری نبی کی سنت۔

اسلام کے دو بنیادی ماخذ

چنانچہ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا

کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے، ایک اللہ کی کتاب دوسرے اس کے رسول کی سنت۔ (۱)

نیز ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کلام، اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور بدترین کام نیا ایجاد کردہ کام (بدعت) ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (۲)

اس حدیث میں ایک اللہ کے کلام کا اور دوسرے طریقہ محمدی (سنت) کا ذکر کر کے باقی امور کو ”شر“ قرار دیا گیا ہے، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام کے بنیادی مآخذ، قرآن و حدیث ہیں۔

اجماع اُمت

ہاں قرآن و حدیث ہی سے، کچھ اور ماخذ کا بھی ثبوت ہوتا ہے، مثلاً اجماع اُمت کہ اگر کسی بات پر صحابہ کرام یا تمام علماء و ائمہ کا اتفاق ہو جائے، وہ بھی ایک مآخذ اور دلیل ہے، علما نے اجماع کی تعریف یہ لکھی ہے:

الاجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعی في واقعة .

”اجماع نام ہے امت محمدیہ میں سے اہل حل و عقد (علماء و ائمہ) کا بعد وفات رسول کسی زمانے میں کسی واقعہ کے حکم پر اتفاق کرنے کا۔“ (۳)

(۱) مشکوٰۃ: ۳۱

(۲) مسلم: ۱۴۳۵

(۳) علم اصول الفقہ: ۲۵ الاحکام للآمدی: ۲۵۴

علامہ عبد الوہاب خلا ف اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فاذا وقعت حادثة وعرضت على جميع المجتهدين من الامة الاسلامية وقت حدوثها واتفقوا على حكم فيها سمى اتفاقهم اجماعا واعتبر اجماعهم على حكم واحد فيها دليلا على ان هذا الحكم هو الحكم الشرعى فى الواقعة.“

(جب کوئی واقعہ و مسئلہ درپیش ہو اور اُمتِ اسلامیہ کے ائمہ مجتہدین کے سامنے اسی زمانے میں وہ پیش کیا جائے اور وہ سب کے سب اس بارے میں ایک حکم پر اتفاق کریں؛ تو اس اتفاق کو اجماع کہا جاتا ہے اور ان کے ایک ہی حکم پر اجماع اور اتفاق کر لینے کو اس بات کی دلیل قرار کر دیا جائے گا کہ اس واقعہ و مسئلہ میں حکم شرعی یہی ہے۔ (۱)

اجماع کے حجت و دلیل ہونے کی دلیل قرآن و حدیث میں وارد ہے۔
قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا﴾

(جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی؛ اور جو اہل ایمان کے راستہ کے علاوہ کسی اور راستہ کی پیروی کرے گا تو ہم اس کو اس طرف لے جائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور ہم اس کو جہنم رسید کریں گے۔) (النساء: ۱۱۵)

علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”قال العلماء فى قوله تعالى: ”ومن يشاقق الرسول“ دليل

علی صحۃ القول بالاجماع“ (علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں
اجماع کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ (۱)
اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”استدل الشافعی رحمۃ اللہ و تابعہ الناس بقوله تعالى ومن
يشاقق الخ علی حجة الاجماع و تحریم مخالفتہ“
(کہ امام شافعی اور دیگر لوگوں نے آپ کی اتباع کرتے ہوئے
فرمایا کہ اس آیت میں اجماع کے حجت ہونے اور اس کی مخالفت کے
حرام ہونے کی دلیل ہے۔) (۲)

نیز حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

« لا تجتمع امتی علی ضلالة. »

(کہ میری امت گمراہی پر اتفاق و اجماع نہیں کر سکتی۔) (۳)

اس حدیث سے بھی علما نے استدلال کیا ہے کہ امت کا اجماع حجت و دلیل
ہے، کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ میری امت
کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، لہذا اگر امت کسی بات پر اجماع کر لے تو وہ حق ہی پر
اجماع ہوگا۔

غرض یہ کہ قرآن و حدیث ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دلیل و ماخذ اجماع
امت بھی ہے جس سے احکام کا علم ہوتا ہے۔

(۱) قرطبی: ۵/۳۸۷

(۲) استنباط التنزیل: ۸۲

(۳) ترمذی: ۲/۳۹، ابو داؤد: ۲/۵۸۴

قیاس واستنباط

اسی طرح قرآن و حدیث ہی سے ایک اور دلیل بھی ثابت ہوتی ہے اس کو فقہا کرام کی زبان میں ”قیاس“ کہا جاتا ہے، اور اصولیین کی اصطلاح میں قیاس یہ ہے:

”هو الحاق واقعة لا نص على حكمها في الحكم الذي ورد به

النص، لتساوى الواقعتين في علة هذا الحكم“

(جس مسئلہ کا قرآن و حدیث میں منصوص حکم نہ ہو اس کو حکم کے اعتبار سے اس مسئلہ سے ملانا جس کا حکم منصوص ہے اس وجہ سے کہ دونوں مسئلوں اور واقعات کی علت ایک ہے، لہذا منصوص مسئلہ کا حکم غیر منصوص کے لیے ثابت کیا جاتا ہے اس کو قیاس کہتے ہیں)۔ (۱)

مثال کے طور پر ایک شخص جمعہ کے دن، جمعہ کی اذان کے بعد اسکول میں بچوں کو پڑھاتا ہے، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی منصوص حکم نہیں ہے؛ مگر فقہا کرام قیاس سے اس کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں جیسا کہ اذان جمعہ کے بعد تجارت ناجائز ہے، وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اذان جمعہ کے بعد تجارت و بیع کو ممنوع قرار دیا گیا ہے؛ اور اس کی وجہ خطبہ جمعہ و نماز جمعہ میں خلل کا اندیشہ ہے، لہذا یہ علت اور وجہ جہاں بھی پائی جائے فقہا کرام وہ حکم بھی اس پر لگاتے ہیں جو اذان جمعہ کے بعد تجارت کا قرآن نے بیان کیا ہے، لہذا تعلیم و تعلم ہو یا اور کوئی کام جس سے کہ نماز جمعہ میں خلل کا اندیشہ ہے وہ ناجائز ہوگا۔

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا:

حضرات صحابہ پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد فرماتے تھے اور بعض

احکام کو بعض پر قیاس کرتے تھے اور ایک نظیر سے دوسری نظیر پر اعتبار کرتے تھے، پھر متعدد مثالیں لکھ کر فرمایا کہ امام مُزنی (شافعی) نے کہا کہ فقہار رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دور سے لے کر آج تک برابر تمام فقہی احکام میں جو ان کے دین سے تعلق رکھتے ہیں قیاس کا استعمال کرتے آرہے ہیں اور فرمایا کہ فقہانے اس پر اجماع کیا ہے کہ حق کی نظیر حق اور باطل کی نظیر باطل ہوتی ہے، لہذا کسی کے لیے جائز نہیں کہ قیاس کا انکار کرے۔ (۱)

قیاس کی حجیت قرآن و حدیث کے متعدد دلائل سے ثابت ہے، یہاں صرف ایک ایک دلیل پر اکتفاء کرتا ہوں، ایک جگہ ارشادِ بانی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

اس سے معلوم ہوا کہ جن مسائل و معاملات میں اللہ و رسول کا صریح حکم نہیں ہے ان میں اللہ و رسول کے بیان کردہ احکام میں غور و خوض کر کے حکم معلوم کیا جائے گا، اور یہی قیاس ہے۔

اور حدیث سے اس کی دلیل حضرت معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی حدیث ہے کہ جب ان کو رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو پوچھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا، آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا کہ اگر وہ

مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت رسول میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر میں میری رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی نہ کروں گا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سینے پر مارا اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اس کا رسول راضی ہے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس حدیث کی صحت کی طرف مائل ہیں۔ (۱)

غرض یہ کہ جمہور علماء و ائمہ کے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں قیاس مجتہد بھی ایک دلیل ہے جس سے قرآن و حدیث میں پوشیدہ و مخفی حکم ظاہر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ قیاس کے ذریعہ احکام بنائے و تراشے جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء اصول نے لکھا ہے کہ (القیاس مظهر لا مثبت) یعنی قیاس پوشیدہ احکام کو ظاہر کرتا ہے نہ کہ نئے احکام ثابت کرتا ہے۔ (۲)

یہ کل چار دلائل ہیں جو جمہور علماء اُمت کے نزدیک معمول بہا و معتبر ہیں اور ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، بل کہ دیگر ائمہ مجتہدین سب کے سب ان چاروں دلیلوں کو مانتے ہیں، سوائے اہل الظاہر کے (جن میں آج کل کے اہل حدیث حضرات بھی داخل ہیں) اور بعض فرقوں کے کوئی اس کا منکر نہیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

بعض کم فہم لوگ قیاس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ کرام محض اپنی عقل و فہم سے جو

(۱) دیکھو: اعلام الموقعین: ۲۲/۱

(۲) اصول البزدوی: ۲۴۹

مناسب خیال کرتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، حالاں کہ قیاس کے معنی یہ نہیں ہیں، اگر یہ معترض لوگ ”اصول فقہ“ کی کتابوں میں قیاس کی حقیقت و تعریف کھول کر پڑھتے تو شاید غلط فہمی سے محفوظ رہتے اور ائمہ کرام سے بدگمانی و بدزبانی میں مبتلا نہ ہوتے۔

پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آئے دن مختلف واقعات و حوادث پیش آتے رہتے ہیں، اور عجیب و غریب مسائل و حالات سے ہم دوچار ہوتے رہتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں ان نئے نئے احوال و حوادث کا صاف صاف کوئی حکم نہیں ملتا، اب ایسی صورت میں ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم یوں کہہ دیں کہ یہ احوال و حوادث شرعی والہی قانون و حکم سے آزاد و خارج ہیں، ان کا کوئی حکم نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بات اسلام کے مکمل و کامل ہونے کے خلاف ہے، جس کا اعلان بڑی شد و مد کے ساتھ قرآن کریم نے فرمایا ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے ان حالات و واقعات کی نظیروں کو تلاش کیا جائے اور ان نظائر پر ان نئے احوال و حوادث کو قیاس کر کے وہی حکم ان کے لیے بھی ثابت کیا جائے، اسی دوسرے طریقہ کا نام فقہاء کی اصطلاح میں ”قیاس“ ہے اور جیسا کہ ظاہر ہے یہ عقلاً و عرفاً بھی پسندیدہ ہے اور اسلام کے کامل و مکمل ہونے سے زیادہ موافقت و مطابقت بھی رکھتا ہے۔

چنانچہ تمام فقہاء کرام غیر منصوص مسائل میں قیاس سے کام لے کر ان کا شرعی حکم تلاش کرتے اور قرآن و حدیث میں مذکور نظائر و امثال سے ان کا حکم مستنبط کرتے ہیں۔

اس خاص مسئلہ اور واقعہ میں بہ ظاہر قرآن و حدیث ساکت ہیں، لیکن ایک دوسرے واقعہ سے اس کا حکم مستنبط کیا گیا ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں اور حدیث میں بھی صراحۃً اس کی اجازت آئی ہے اور حضرات صحابہ بھی ایسے مسائل میں قیاس سے کام لیا کرتے تھے۔

کیا قیاس ممنوع ہے؟

ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کو یہاں یہ شبہ ہو کہ صحابہ کرام اور فقہا کرام سے ایسے اقوال ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں رائے سے کام لینا حرام ہے، تو پھر قیاس کیسے جائز ہو سکتا ہے؟

مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دین میں رائے سے بچو۔ نیز فرمایا کہ اصحاب الرائے سنتوں کے دشمن ہیں۔ (۱)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فقہا چلے جائیں گے؛ تو پھر تم ان کے جانشین نہ پاؤ گے اور ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی رائے سے قیاس کریں گے۔ نیز فرمایا کہ میری یہ رائے ہے، میری یہ رائے ہے کہنے سے بچو، کیوں کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ میری رائے میری رائے کہنے سے ہی ہلاک ہوئے۔ الخ (۲)

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”اعلام الموقعین“ میں اور علامہ ابن عبدالبر نے ”جامع بیان العلم“ میں متعدد حضرات صحابہ سے نیز علما و فقہا سے دین میں رائے کے استعمال کی مذمت و برائی نقل کی ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے مراد وہ رائے ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، باقی غیر منصوص مسائل میں نظائر و امثال پر نظر کرتے ہوئے ان کا حکم مستنبط کرنا، یہ خود صحابہ سے اور فقہاء سے ثابت ہے جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے اوپر عرض کر چکا ہوں، لہذا اس قسم کے اقوال سے حضرات فقہا پر خصوصاً فقہ حنفی کے ائمہ پر یہ اعتراض کرنا کہ یہ لوگ رائے

(۱) اعلام: ۵۵/۱

(۲) اعلام الموقعین: ۵۷/۱

اور قیاس کو دین میں داخل کرتے ہیں اور گنہ کا کام کرتے ہیں، انتہائی غباوت اور جہالت کا کام ہے اور نہ صرف ائمہ پر بل کہ حضرات صحابہ پر بھی الزام و بہتان ہے۔ بہر حال اجتہادی غیر منصوص مسائل میں قیاس سے کام لیا جاتا ہے اور یہاں بھی مجتہد ائمہ کرام کی آرا میں اختلاف ہو سکتا ہے کیوں کہ ایک امام و مجتہد نئے مسئلہ کے حل کے لیے قرآن و حدیث میں غور کر کے کسی بات کو اس کی نظیر سمجھتا ہے اور اس کا حکم بیان کرتا ہے، اور دوسرا مجتہد اسی مسئلہ کے لیے کسی بات کو اس کی نظیر خیال کر کے دوسرا حکم بیان کرتا ہے۔ مگر اس میں بھی کسی پر کوئی ملامت نہیں بل کہ ہر ایک اجتہاد کی رو سے لائق تعریف و توصیف اور مستحق اجر ہوتا ہے۔

مجتہد ہر حال میں مستحق اجر ہے

چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا:
(جس حاکم (یا مجتہد) نے اجتہاد کیا اور صواب کو پالیا تو اس کو دو اجر ہیں اور جس حاکم یا (مجتہد) نے خطا کی (یعنی نیک نیتی سے اجتہاد کے باوجود اس سے خطا ہو گئی) تو اس کو ایک اجر ہے) (۱)
اس حدیث میں حاکم و قاضی کے لیے ہر صورت میں اجر کا وعدہ و بشارت ہے۔ صواب کو پہنچ جانے کی صورت میں دُہرے اجر کا، اور خطا ہو جانے کی صورت میں ایک اجر کا، اور یہی حکم مجتہد امام کا بھی ہے چنانچہ جمہور علماء نے اسی حدیث سے مجتہد کے لیے ہر صورت میں اجر ملنے کا حکم اخذ کیا ہے۔

الغرض! جو عالم قوت اجتہاد یہ رکھتا ہے، وہ اپنے اجتہاد میں ہر صورت میں ماجور و مستحق ثواب ہے لہذا کسی پر ملامت و مذمت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

(۱) البخاری: ۱۰۹۲/۲، المسلم: ۷۶/۲، الترمذی: ۱/۲۲۷، ابوداؤد: ۵۰۳/۲، النسائی: ۳۰۳/۲

فقہ کیا ہے؟

پس ان چاروں دلائل کی روشنی میں ظاہری عبادات جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، قربانی، نیز طہارت اور معاملات و معاشرت وغیرہ سے متعلق شرعی احکام کا مجموعہ فقہ کہلاتا ہے۔ علامہ عبدالوہاب الخلف اپنی کتاب لا جواب ”علم اصول الفقہ“ میں فقہ کی تعریف و حقیقت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فقہ بنتا ہے ان شرعی احکام کے مجموعہ سے جن کا تعلق انسان سے صا اور ہونے والے اقوال و افعال سے ہو اور وہ احکام یا تو قرآن و حدیث کی نصوص سے مستفاد ہوتے ہیں یا دیگر دلائل شرعیہ سے مستنبط ہوتے ہیں۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ فقہ و اصل قرآنی و حدیثی نصوص اور اجماعی و قیاسی اصول کی روشنی میں مرتب احکام کا مجموعہ ہے، قرآن سے نکلے ہوئے احکام بھی اس میں ہیں اور احادیث سے مستنبط احکام بھی اس میں ہیں؛ نیز اجماعی مسائل بھی اس میں ہیں اور وہ احکام بھی اس میں ہیں جو قیاس کے ذریعہ مجتہدین نے اخذ و استنباط فرمائے ہیں۔

فقہ، قرآن و حدیث ہی کا ثمرہ ہے

اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ فقہ و حقیقت قرآن و حدیث ہی کا ثمرہ اور پھل ہے کیوں کہ یہ یا تو قرآن و حدیث کے احکام منصوصہ و مستنبطہ کا مجموعہ ہے یا اجماعی و قیاسی احکام کا مجموعہ ہے۔۔۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ اور یہ معلوم ہو چکا کہ

اجماع و قیاس بھی قرآن و حدیث کے حکم کے موافق دلائل شرعیہ میں داخل ہیں، لہذا جب فقہ ان چار دلائل سے حاصل شدہ احکام کا مجموعہ ہے تو وہ دراصل قرآن و حدیث ہی کا ثمرہ و پھل اور خلاصہ و لب لباب ہے۔

فقہ کو قرآن و حدیث کے خلاف سمجھنا یا ان سے ہٹی ہوئی یا زائد چیز سمجھنا انتہا درجہ کی کوتاہ نظری اور سطحیت پسندی کا نتیجہ ہے یا تعصب و نا انصافی کا کرشمہ، ورنہ حق پسند و انصاف پسند صاف محسوس کرے گا کہ فقہا کرام کی کوششوں کے نتیجہ میں تیار ہونے والا فقہ کا یہ عظیم ذخیرہ دلائل شرعیہ ہی سے حاصل کردہ ہے اور اس کا انکار دراصل قرآن و حدیث کا انکار ہے۔

شریعت میں تفقہ کا مقام

اس اجمال کے بعد ہم اس کی تفصیل اور تحقیق میں جانا چاہتے ہیں تاکہ بات کھل کر سامنے آجائے۔

”فقہ“ کا لفظ عربی زبان میں جاننے اور سمجھنے کے معنی میں آتا ہے بعد میں اس کا استعمال زیادہ تر علم دین کے معنی میں ہونے لگا کیوں کہ علم دین کو عام علوم پر سیادت و شرافت حاصل ہے۔ نیز علما نے فرمایا کہ فقہ اصل میں فہم و سمجھ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کو دین میں فقہ عطا ہوئی یعنی دین کی سمجھ عطا کی گئی۔ (۱)

حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ﴿مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ (فقہ) عطا فرماتے ہیں۔ (۲)

(۱) لسان العرب، مادہ ”فقہ“ جلد: ۱۳/۵۲۲

(۲) مشکوٰۃ: ۳۲

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ﴿فَقِيْهُ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلٰى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ﴾ یعنی ایک فقیہ (دین کی سمجھ رکھنے والا) شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ (۱)

اور بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ لوگ سونے چاندی کے کان کی طرح ہیں؛ جو ان میں زمانہ جاہلیت میں (کریم الاخلاق ہونے کی وجہ سے) اچھے اور بہتر تھے وہ لوگ اسلام میں (یعنی اسلام لانے کے بعد) بھی بہترین لوگ ہیں جب کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ (۲)

ان احادیث میں تفقہ و فقاہت (یعنی دین کی سمجھ) کی تعریف و اہمیت بیان ہوئی ہے۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں فقاہت اس کو دی جاتی ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں۔ علامہ عبید اللہ مبارک پوری مشہور اہل حدیث عالم اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

”فقہ اصل میں فہم کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے ”فَقِهُ الرَّجُلُ“ (ق پر زیر کے ساتھ) جب کہ آدمی جان لے اور سمجھ جائے اور فُقُہ (ق پر پیش کے ساتھ) اس وقت بولتے ہیں جب کہ عالم و فقیہ ہو جائے اور عرف نے فقہ کو عملی احکام شرعیہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور اس حدیث میں اس کو لغوی معنی پر محمول کرنا اولیٰ ہے تا کہ علوم دین میں سے ہر علم کی سمجھ کو شامل ہو جائے۔ (۳)

(۱) الترمذی: ۲/۹۷، مشکوٰۃ: ۳۴

(۲) مسلم شریف: ۲/۳۰۷، البخاری: ۲/۴۹۲، مشکوٰۃ: ۳۲، دارمی: ۵۲، ۱۸

(۳) مرعاة المفاتیح: ۱/۳۰۴

دوسری حدیث جس میں فرمایا کہ ایک فقیہ، شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے یہ اگرچہ سندِ ضعیف سے آئی ہے مگر چونکہ اس کی متعدد سندیں ہیں لہذا ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ (۱)

اس حدیث سے بھی فقہ اور دین کی سمجھ کی فضیلت و عظمت معلوم ہوتی ہے، یہاں یہ باریک نکتہ فراموش نہ کرنا چاہئے، کہ اس حدیث میں جو عابد کا ذکر ہے اس سے مراد وین کے علم سے بالکل عاری اور جاہل نہیں ہے، کیوں کہ عبادت کرنے والا بھی کچھ نہ کچھ وین کا علم رکھتا ہے، جیسا کہ عوام الناس عبادت کرتے ہیں تو اس کے فرائض و واجبات، سنن و آداب جانتے ہیں تب ہی تو وہ عابد ہوگا، بالکل نرا جاہل جسے وین کا کچھ بھی علم نہ ہو وہ درحقیقت عابد بھی نہیں ہو سکتا، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حدیث کے اوپر غور فرمائیے کہ اللہ کے نبی ﷺ وین کا علم رکھتے ہوئے عبادت کرنے والے ہزاروں عابدوں پر فقیہ کو مقدم فرما رہے ہیں اور شیطان پر بہ مقابلہ ہزار عابدوں کے اس کو بھاری فرما رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہاں فقیہ سے مراد وین کا تھوڑا بہت علم رکھنے والا نہیں ہے، کیوں کہ ایسا علم تو عابد کو بھی حاصل ہے؛ بل کہ فقیہ سے مراد وہ ہے جس کو وین کی سمجھ و فہم اور شریعت کے نصوص و دلائل اور ان دلائل کے استعمال کے مواقع کی مہارت دی گئی ہو، یا وہ عالم مراد ہے جو احکام دین سے اور ان کی تفصیل سے واقف کار ہو۔ (۲)

اسی طرح تیسری حدیث سے واضح ہوا، کہ جو لوگ شریف الذات و کریم الاخلاق ہوتے ہیں وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہترین لوگ ہوتے ہیں، جب کہ وہ دین کی

(۱) المقاصد الحسنة: ۳۹۶، مرعاة المفاتیح: ۳۲/۱

(۲) مرعاة المفاتیح: ۳۲۱/۱

سمجھ حاصل کر لیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، کہ اسلامی شرافت و بزرگی کی تکمیل صرف تفقہ فی الدین سے ہوتی ہے۔ (۱)

غرض یہ کہ فقہ یعنی دین کی سمجھ بوجھ اور دلائل شرعیہ و نصوص شرعیہ کو تحقیق و تفصیل سے جان کر، ان کا اپنے موقعہ محل میں استعمال؛ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور اسلامی شرافت و عظمت کے لیے ایک ضروری امر ہے، اس کے بغیر نہ دلائل و نصوص کو سمجھا جاسکتا ہے اور نہ ان کا ہر موقعہ و بر محل استعمال ہو سکتا ہے۔ اس سے فقہ و تفقہ کی حیثیت اور اس کا اسلام میں مرتبہ و مقام واضح طور پر معلوم ہو گیا۔

لفظ فقہ کا مأخذ حدیث ہے

اوپر پیش کردہ احادیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فقہا و علما کے کلام میں جو ”فقہ“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ من گھڑت نہیں ہے بل کہ حدیث سے مأخوذ ہے اور میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ واضح مأخذ لفظ فقہ کا یہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاَهَا وَأَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرُ فِقْهِهِ وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ﴾
(اللہ تعالیٰ اس بندہ کو تروتازہ رکھے؛ جس نے میری بات سنی پھر اس کو یاد کیا اور یاد رکھا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا، کیوں کہ بعض حامل فقہ (یعنی حدیث یا ور کھنے والے) فقیہ نہیں ہوتے اور بعض حامل فقہ

اس شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ (۱)

اس حدیث میں حامل فقہ اس شخص کو کہا گیا ہے جو نبی کریم ﷺ کی بات کو سنا اور یاد کیا ہوا ہو، تو فقہ کا لفظ حدیث یا قرآن و حدیث دونوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ فقہ کا لفظ قرآن و حدیث کے علم کے لیے خود زبان رسالت سے صادر ہوا ہے اور فقہا اسی کی اتباع میں قرآن و حدیث سے مستنبط احکام و علوم کو فقہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

محدث اور فقیہ کا فرق

اوپر پیش کردہ حدیث (رب حامل فقہ غیر فقیہ الخ) سے محدث اور فقیہ کی ذمہ داری اور ان کے منصب کا فرق بھی معلوم ہو گیا، وہ یہ کہ محدث کا کام یہ ہے کہ حدیث کے یاد کرنے یا درکھنے اور دوسروں تک من وعن (کما سمع) پہنچانے کا اہتمام و فکر کرے، اور فقیہ کا کام اور اس کا منصب یہ ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ کے معنی پر اس کے سیاق و سباق پر، اس کے مقصد و منشا پر، اس کی علت و حکمت پر غور و فکر کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ تفقہ کا کام ہر ایک کے بس کا نہیں، ہر کس و ناکس اگر تفقہ کا حامل ہوتا تو اللہ کے رسول ﷺ یہ کیسے ارشاد فرما سکتے ہیں کہ ”بعض حامل فقہ (حدیث) غیر فقیہ ہوتے ہیں؟ غرض حدیث کا یاد رکھنا اور اس کی روایت کرنا محدث کا کام ہے، اور حدیث کی توضیح و تشریح کرنا اور اس کے منشا کو معلوم کر کے اس کے احکام کا استنباط کرنا فقیہ و مجتہد کا کام ہے، لہذا جس طرح اُمت کو مجتہدین کی ضرورت ہے، اسی طرح اُمت حضرات فقہا کرام کی بھی محتاج ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابوداؤد، وغیرہ محدثین کی

(۱) مشکوٰۃ: ۳۵، مسند شافعی: ۸۲، الترمذی: ۹۲/۲، ابو داؤد: ۵۱۵/۲، دارمی: ۵۳۱

اس لیے ضرورت ہے کہ ان کے ذریعہ ہم تک نبی کریم ﷺ کی احادیث محفوظ طریقہ پر پہنچیں، تو اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کو ان احادیث کی تشریح و تفہیم اور ان کے منشاء مقصد کی تبیین و تحقیق اور ان سے نکلنے والے احکام کے استنباط و استخراج کے لیے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، امام ابن مبارک، امام محمد و امام ابو یوسف رحمہم اللہ جیسے فقہاء و علماء کی بھی ضرورت ہے۔

اس تفصیل سے ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہو گئی جو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث جب ہمارے سامنے ہیں تو ہم کو کسی فقیہ و مجتہد کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا یہ سوال داعترض نبی کریم ﷺ کی مذکورہ حدیث پر واقع ہوتا ہے۔ جس میں آپ نے فرمایا کہ حدیث کو دوسروں تک پہنچا دو کیوں کہ بعض حدیث کے حامل لوگ غیر فقیہ ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول ﷺ تو فرمائیں کہ ہر کوئی حدیث کو سمجھ نہیں سکتا سب کے سب فقیہ نہیں ہوتے اور یہ لوگ اس کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی فقیہ کی ضرورت نہیں ہم خود سب سمجھ جائیں گے۔ فیاللعجب!

عدم تفقہ کے مضحکہ خیز نتائج

جو لوگ فقیہ نہیں ہوتے وہ جب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور اپنی نا سمجھی سے ان کے مطالب و معانی اخذ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں تو ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اور قرآن و حدیث کے منشاء کے خلاف جو مفہوم و معنی دہ نکالتے ہیں ان کے مضحکہ خیز نتائج بھی سن لیجئے:

(۱) حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا اس بات سے کہ آدمی اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے۔

اس حدیث کو ایک نرے محدث نے طلبہ کے سامنے بیان کیا تو ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، کہ ہم نے بسا اوقات ایسا کیا ہے کہ جب ہمارے باغ میں پانی زیادہ ہو گیا تو ہم نے اپنے پڑوسی کے باغ میں یا کھیت میں چھوڑ دیا۔ اب ہم اس فعل سے استغفار کرتے ہیں، حالاں کہ حدیث بالا کا مطلب یہ ہے کہ حاملہ باندیوں سے جماع نہ کیا جائے۔ مگر اس کو عدم تفقہ کی وجہ سے نہ سنانے والا سمجھا نہ سننے والے سمجھے۔ (۱)

دیکھئے ظاہر الفاظ سے کس طرح دھوکہ کھالیا، اگر فقہ اور تفقہ سے ان بے چاروں کو حصہ ملا ہوتا تو ایسی فاش غلطی نہ کرتے۔

(۲) ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا اس بات سے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے حلقہ بنائیں (یعنی حلقے بنا کر مسجد میں بیٹھیں)

علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک محدث نے حدیث کے لفظ (نہی عن الحلق) کو حلق یعنی سر منڈوانا سمجھ کر، چالیس سال تک جمعہ سے پہلے سر منڈوانے سے پرہیز کیا؛ حالاں کہ یہ لفظ حلق نہیں؛ بل کہ حلق ہے، جس کے معنی ہیں 'حلقے'۔ (۲)

(۳) امام حاکم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ محمد بن علی واعظ تھے۔ انہوں نے حدیث پڑھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(زَرَعْنَا تَزْدَادُ حِنًا)

(ہم نے کھیتی کی تو سب کی سب مہندی بن گئی۔)

لوگ حیران ہوئے کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس پر ان واعظ نے ایک لمبا قصہ

(۱) تلبیس ابلیس علامہ ابن الجوزی: ۱۶۶

(۲) ایضاً: ۱۶۶

سنایا، کہ کسی جگہ کے لوگ اپنی پیداوار کی زکاۃ (عشر) نہیں دیتے تھے اور نہ صدقہ نکالتے تھے۔ لہذا ان کی کھیتی جتا یعنی مہندی کا درخت بن گئی اسی قول کو رسول اللہ ﷺ نے نقل کیا ہے۔ مگر معلوم ہے کہ یہ کس حدیث کا حشر واعظ شیریں بیاں نے کیا ہے سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ مشہور حدیث ﴿زُرْ غَبّاً تَزِدُّ حُبّاً﴾ (ناغہ کر کے ملاقات کر، محبت بڑھے گی) کا حشر ہے۔ (۱)

(۴) حاکم وغیرہ نے لکھا ہے کہ فقیہ ابو منصور بن محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں یمن میں تھا، وہاں ایک اعرابی ہم سے مذاکرہ کرنے لگا اس نے کہا کہ جب رسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے تھے تو اپنے سامنے بکری کو کھڑا کر لیتے تھے، میں نے انکار کیا کہ ایسا نہیں ہے، تو وہ ایک کتاب اٹھالایا اور اس میں حدیث دکھائی کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے سامنے عَنُزۃ رکھ لیتے تھے اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ حدیث ہے۔ فقیہ ابو منصور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم نے خطا کی یہ ”عَنُزۃ“ (ن پر جزم کے ساتھ) نہیں ہے؛ بل کہ عَنَزہ (ن پر زبر کے ساتھ ہے) جس کے معنی لکڑی و عصا کے ہیں۔ (۲)

(۵) اس سے بھی عجیب وہ لطیفہ ہے جس میں ہے کہ ایک محدث صاحب نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب بھی استنجاء کرتے تو وتر پڑھتے، جب ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جو تم میں سے استنجاء کرے ”فَلْيُوتِرْ“ (وتر پڑھے) حالاں کہ یہاں وتر کے معنی ہیں کہ استنجاء میں طاق عدد (تین، پانچ، سات) ڈھیلے لیا کرے۔ دیکھئے کہ فقہ نہ ہونے کے سبب کس قدر مضحکہ خیز مطلب نکال لیا۔

(۱) معرفة علوم الحديث: ۱۸۴، تدریب الراوی: ۱۱/۲

(۲) ایضاً

(۶) علامہ داؤد ظاہری جو بڑے عالم ہیں، مگر نصوص کے ظاہر پر جمود میں شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے فقہ و تفقہ کی رعایت نہ کر کے بڑے عجیب مسائل بیان کئے ہیں، مثلاً حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ (۱) داؤد ظاہری فرماتے ہیں کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے اور اس سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن پاخانہ کرنا یا برتن میں پیشاب کر کے پانی میں ڈال دینا جائز ہے اور اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے ان کا یہ مسلک ذکر کر کے فرمایا کہ یہ مسئلہ ان کے جمود علی الظاہر کی بدترین مثال ہے۔ (۲) یہ چند مثالیں اس لیے پیش کی گئیں کہ ان سے یہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ فقہ و تفقہ کے بغیر قرآن ہو یا حدیث کسی کا بھی سمجھنا مضحکہ خیز غلطی کا ارتکاب کر دیتا ہے۔

محدث بھی فقیہ کا محتاج ہے

اسی وجہ سے محدث بھی فہم نصوص میں فقیہ کا محتاج ہے؛ جس طرح فقیہ روایت و حفاظت حدیث کے لحاظ سے محدث کا محتاج ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم رحمہ اللہ کے پاس تھے، امام اعظم سے کسی صاحب نے کوئی مسئلہ دریافت کیا مگر آپ نے جواب نہیں دیا، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آپ اس بارے میں جواب دیجئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کا جواب دیا۔ امام اعظم نے پوچھا کہ یہ جواب آپ نے کس دلیل سے دیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے جو آپ نے ہم سے بیان کی (پھر وہ حدیث بیان کی) یہ سن کر امام اعظم نے فرمایا کہ (نحن الصيادلة وانتم الاطباء) یعنی ہم (محدثین) تو دوا فروش

(۱) البخاری: ۲۳۲، مسلم: ۲۲۴

(۲) شرح مسلم: ۱۳/۱

ہیں اور تم (فقہاء) طبیب و ڈاکٹر ہو۔ (۱)

یعنی جس طرح دوا فروش مختلف دوائیاں رکھے ہوئے ہوتا ہے مگر کس دوا کا کیا اثر اور خاصیت ہے اور کس بیماری کے لیے مفید ہے، اس کا علم اس کو نہیں ہوتا اور ڈاکٹر کو ان باتوں کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح محدث حدیث کا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے مگر کس حدیث میں کس روحانی مرض کی کیا دوا ہے اور کس حدیث سے کیا مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے اور کس موقعہ اور محل کا کیا حکم ہے یہ فقیہ جانتا ہے۔ یاد رہے امام اعظم رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔

اسی طرح کا واقعہ امام اعظم رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مابین بھی پیش آیا تھا، جب امام ابو یوسف نے مسئلہ کا جواب دیا تو امام اعظم نے پوچھا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی؟ ابو یوسف نے جواب دیا کہ اس حدیث سے جو آپ نے ہی مجھ سے بیان فرمائی تھی پھر وہ حدیث بیان کی تو امام اعظم نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھے اس وقت سے یاد ہے جب کہ تمہارے ماں باپ (رشتہ ازدواج میں) جمع بھی نہ ہوئے تھے مگر اس حدیث کا یہ معنی و مطلب آج تک مجھے معلوم نہ تھا۔ (۲)

دیکھ لیجئے! کہ امام اعظم رحمہ اللہ استاذ حدیث ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف دونوں ان کے شاگرد ہیں مگر فہم حدیث اور استنباط احکام میں وہ شاگردوں کے محتاج ہوئے اور خود انہوں نے اس کا کھلے طور پر اعتراف بھی کیا۔

فقہاء کرام کا مقام، ابن القیم رحمہ اللہ کی زبانی

حضرات فقہاء کا جو منصب و مقام ہے اس کو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑے

(۱) جامع بیان العلم: ۱۶۰/۲

(۲) جامع بیان العلم: ۱۵۹/۲